

اسرار اساطیر ہند

خدایان و دای

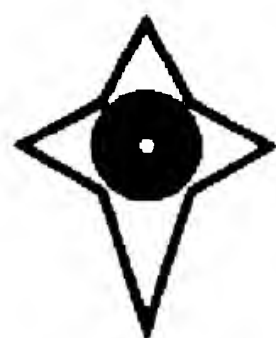

دکتر امیر حسین ذکریگو

اسرار اساطیر هند

(خدایان ودایی)

دکتر امیر حسین ذکرگو

انتشارات فکروز

5421

١٥٨٠

vv, x, 25

9/10/19

کتب خانہ عمومی سید احمد علی
۱۳۵۶

اشارات فکریہ

اسرار اساطیر هند
(خدایان و دیوی)

فہرستہ دکتر ابو عیسیٰ دکنو

فکر و اندیشه	آمانت‌داری، طرح و اجرا
توجه و تمرکز	نظم و انضباط
خودشناسی	طرح و عمل

فکر و روز	فکر و روز
محسن حسنی	محسن حسنی
ماکان دهری	ماکان دهری
علم و احسان	علم و احسان

جایزہ حسن

ناصر چاچي محسن حقيقي

توت چلیپ	اول، ۱۳۷۷
تعداد	۲۲۰۰
جا	۱۲۵۰ نرمان

حق چاپ و نشر این اثر برای شرکت انتشاراتی فکرروز محفوظ است.

دفتر مرکزی: تهران، کرجستان، آبناس، جلد ۱۲، شماره ۲۲
تلفن: ۸۹۱۳۵۴ - فکس: ۸۸۹۲۲۶۰

۲۶
تلف: ۸۸۵۹۹۳

مخصوصاً مؤسس شرکت سهامی پخش و توسعه‌ی کتاب ایران (پکا)
فروشگاه مرکزی تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین و وحاشی شیرازی، شماره ۱۰/۳۹
تلفن: ۶۶۹۸۷۲۶-۶۶۹۳۳۹۱-۶۲۱-۸۶۹۰

پیشگفتار	۷
آغاز سخن	۱۱
معبد کجاست؟ / ۱۴ مسجد کدام است؟ / ۱۶ خدایان هند در عهد ودایی / ۲۳	
کتاب اول: خدایان آسمانی (حیطه‌ی فرمانروایی)	۲۹
خدایان گروهی / ۳۱	
آدی‌تیا‌های اصلی	۳۵
میترا / ۳۵ وارونا / ۳۸ وارونا در اسطوره‌های ایران باستان / ۴۱ شمایل و تصاویر وارونا / ۴۵ بهاگا (سهم موروثی) و امشا (سهم خدایان) / ۴۸	
آدی‌تیا‌های فرعی	۵۱
نواشتری و ساویتی / ۵۱ ویژگی‌های بصری نواشتری / ۵۲ ساویتی / ۵۳ پوشان و شاکرا / ۵۵ ویواسوات و ویشنو / ۵۶ ویشنو / ۵۷	
خدایان فردی آسمانی	۵۹
دیائوس / ۵۹ سوریا / ۶۰ صفات ظاهری سوریا / ۶۴ نام‌های خورشید / ۶۶ منتسبین به سوریا / ۶۷ اشوبین‌ها / ۶۷ اوشاس / ۶۸	
ویشنو (خدای نگاهدارنده)	۶۹
ظهور ویشنو خدای برتر / ۷۰ ستوه، رجس و طمس / ۷۴ صفات ویشنو / ۷۶ نشاء، بستر ویشنو / ۷۹ گارودا مرکب ویشنو / ۸۱ همسر ویشنو / ۸۳ شمایل‌های ویشنو / ۸۴ ۱. صدف / ۸۶ ۲. چرخ یادیسک / ۸۷ ۳. کمان، تیر و ترکش / ۸۸ ۴. گل نیلوفر / ۸۹ ۵. گرز / ۹۰ ۶. حلقه‌ی موی عشق / ۹۱ ۷. گردنبند / ۹۱ ۸. گوشواره، بازوبند و ناچ / ۹۲ ۹. حریر زرد و ریشمان مقدس / ۹۳ ۱۰. بادبزن، بیرق و چتر آفتابی / ۹۳ ۱۱. شمشیر و غلاف / ۹۴ ۱۲. ارابه / ۹۵ آوتارهای ویشنو /	

۹۵ بیت و چهار شمایل ویشنو / ۹۸

اوتارهای ده‌گانه ۹۸

شمایل / ۹۹ اوتارهای عصر اول (عصر زرین) / ۱۰۳ اوتارهای عصر دوم (عصر سه‌گانه) / ۱۰۴
اوتار عصر سوم (عصر شک) / ۱۰۴ اوتارهای عصر چهارم (عصر تاریکی) / ۱۰۴ ۱. ماهی تجلی اول
ویشنو / ۱۰۶ ۲. لاک‌پشت، تجلی دوم ویشنو / ۱۰۸ ۳. گراز، تجلی سوم ویشنو / ۱۱۰ ۴. انسان -
شیر، تجلی چهارم ویشنو / ۱۱۱ ۵. کوتوله تجلی پنجم ویشنو / ۱۱۲ ۶. رام تیر به دست، تجلی
ششم ویشنو / ۱۱۵ رام تجلی هفتم ویشنو / ۱۲۰ رام (رامچندر) و کتاب راماین / ۱۲۱ کرشنا
تجلی هشتم ویشنو / ۱۲۶

بودا تجلی نهم ویشنو ۱۲۷

زندگی بودا / ۱۲۹ نیروانا / ۱۳۳ تعالیم بودا / ۱۳۷ بودیزم، عصیان علیه آیین برهمنی / ۱۴۴
بحران بودیزم در هند و حل آن / ۱۴۸

کالکی اوتار غایب آخرالزمان ۱۴۹

کتاب دوم: خدایان برزخی (فضای میانه) ۱۵۱

ایندرا ۱۵۳

حماسه‌ی جنگ ایندرا و وریترا / ۱۵۵ ایندرا و اساطیر ایران باستان / ۱۵۷ قتل دادیانک توسط ایندرا /
۱۶۰ نقش دادیانک در قتل وریترا / ۱۶۱ ماجراهای برهمن‌کشی ایندرا / ۱۶۳ خلق وریترا برای
انتقام از ایندرا / ۱۶۷ پس از قتل وریترا / ۱۷۱ نبرد ایندرا و وریترا به روایت مه‌ابهارت / ۱۷۴ جان
کلام / ۱۷۸ نزول مرتبه‌ی ایندرا در راماین / ۱۸۱ ایندرا و فاجعه‌ای دیگر / ۱۸۴ ویژگی‌های ظاهری
ایندرا (شمایل او) / ۱۸۷

رودرا ۱۹۱

رودرا خدای پیش آریایی / ۱۹۳ نام‌های رودرا / ۱۹۶ منسبین به رودرا / ۱۹۷ پریشنی / ۱۹۷
ماروت‌ها / ۱۹۷ رودرانی / ۱۹۷ ظاهر رودرا / ۱۹۸

وایو-واتا ۱۹۹

نام‌های وایو / ۲۰۱

آپاه ۲۰۱

اپام‌نیات ۲۰۳

تصاویر ۲۰۷

منابع علم الاساطیر و شمایل‌شناسی ۲۸۷

نمایه ۳۲۹

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی
سر سودای تو در هیچ سری نیست که نیست
«حافظ»

پیشگفتار

اسطوره جلوه‌گاه هنر و اندیشه‌ی هر قوم و ملتی است و اسطوره‌ها ماندگارترین پدیده‌هایند که با دو روی آشکار و پنهان، روشن‌ترین و نهفته‌ترین تعالیم فرهنگی را در خود جای داده‌اند. در اسطوره‌شناسی واقعیت‌های فیزیکی جای چندانی ندارند و حقایق و ارزش‌های معنوی در پس تجلیات صوری آنها مستوراند.

حقایق مکتوم نه تنها در اسطوره‌های هند، که در هر هنری که در سرزمین رمزها و رازها به ظهور رسیده و ماندنی شده، جایی بسزا داشته و دارد. با بزرگ‌استادی درباره‌ی هندوئیسم سخن می‌رفت که گفته شد: اگر اسلام با ژرف‌ترین و برترین معارف دینی، با ادبیات جاودانه شد، معارف بلند هند نیز به

بلندای قامتِ خویش در هنرهای نمایشی و تجسمی به ویژه در پیکرتراشی، ماندگار گشت. به گونه‌ای که کمتر مقالاتی از اسلام می‌توان یافت که هندوی خردمند با فرهنگ خود آن را نتواند بفهمد.

غیب آگاهی که اساس و پایه‌ی اولیه‌ی باورهای دینی و منشاء پیدایش اساطیر است، در تمام معارف هند امری است بدیهی و همه‌گیر. بی‌توجهی به ویژگی غیب‌باوری در جامعه‌ای چنین کهن، و فرهنگی گسترده و رنگارنگ، به واقع دور از انصاف است.

نادیده انگاشتن کتاب‌ها و آثاری که در وحدت با ادیان الهی و تصدیق معارف بلند انسانی و حتی اسلامی به وسیله‌ی هندوان نگاشته شده، ناشی از کج‌اندیشی است. تحمیل باورهای عامیانه و ابتدایی درباره‌ی اعتقاد به خدایان و ارباب متفرق بر اندیشمندان این قوم، و یا حمل اقدامات عالمانه و جریان‌های فکری توحیدی بر سیاست، ناشی از ناپختگی و عدم درک معارف عمیق این سرزمین است.

در تاریخ هند، قلندران و دراویش هندوی پیرو آیین بکتی (Bhakti) (عشق الهی) چنان با صوفیان مسلمان امتزاج یافتند که گاه مسلمان و هندو بودن آنان به شبهه رفته، و هر گروه ترجیح داده که در همان حال که به دیگری انتساب دارند، به خود منسوبشان نماید. اشخاصی چون نامدیو، رامداس، گرونانک، کبیر و سایابای اول از نمونه‌های بارز این مسلک بودند که چندی نیز به مسجد درآمدند و شعار مسلمانی سر دادند و شیوه‌ی زیست مسلمانی سر گرفتند؛ و یا مسلمانانی بودند که نام هندو برگزیدند، در حریم هندوان زندگانی کرده و آداب مسلمانی را رواج دادند.

انسان در آینه‌ی زنگار گرفته‌ی وجود خویش، چنان ویژگی‌هایی را از خدای دیده است که واکنش آغازین‌اش در شناخت، فریاد تشبیه بی‌تنزیه بوده، ولی در پایان مسیر به چنان معرفتی در حیرت نایل آمده که ناتوانی شناخت،

حاصل آن بوده است. العجز عن درک الادراک، ادراک.

تا بدان جا رسید دانش من که بدانم هنوز نادانم

در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ در خانه‌ی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران - دهلی نو، گروهی از اندیشمندان گرد آمدند که با فریبایی‌های هند و اجمالاً با پیش فرض‌های همسانی‌های تمدن‌های آسیایی، آریایی، و اشتراکات دینی، تاریخی، زبانی، ادبی و آدابی، و کارهای انجام شده در ایران و آنچه ایرانیان در هند بر جای گذاشته بودند، آشنایی و چه بسا شناخت دقیق داشتند؛ شبیه قاره را دریافته بودند و راه کارهای فرهنگی را می‌شناختند.

گروه پس از سه سال و نیم به مجموعه‌ی پژوهش‌هایی دست یازیده است که می‌بایستی تفصیل آن را به مقالاتی دیگر وا گذاشت. از آن مجموعه است «اسرار اساطیر هند» که دوست فاضل و ارجمندم دکتر سید امیر حسین ذکرگو آن را با توانایی پی گرفته و به انجام رسانده‌اند.

جناب ذکرگو با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، هندی، اردو و سانسکریت، و دکتر در «تاریخ و فلسفه‌ی هنر» و همچنین آشنایی با فرهنگ اسلامی و تجارب ارزنده در غرب و شرق، و از همه مهم‌تر، قریحه‌ای لطیف و هنری به این میدان آمده، و با حضور هشت ساله‌ی خود در هند، زمینه‌های خوبی را کاویده و با قلمی روان به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند. امید دارم چنین کسی که به سخت‌کوشی و پشتکار شهره گشته، پژوهش فوق را پی گیرد تا جلد دوم این مجموعه را که شامل «علم‌الاساطیر متأخر شده» خواهد شد، و جای خالی آن در میان آثار منتشره در باب هندشناسی در ایران کاملاً محسوس است، به یاری پروردگار به ثمر رساند.

محمد باقر کریمیان

رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران

دهلی نو

آغاز سخن

انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائلاً لتعارفوا

به گواهی قرآن کریم، یکی از اهداف خلقت و ایجاد تنوع در آن و پدید آمدن انسان‌ها در رنگ و نژاد و ملل مختلف، رسیدن به شناخت و معرفت نسبت به احوال اقوام بشری (لتعارفوا) است که در نتیجه‌ی این معرفت انسان می‌تواند خویش را محک زند و مقام و مرتبه‌ی خود را در پیشگاه درگاه با عظمت پروردگار دریابد که «ان اکرمکم عندالله اتقیکم».

درست مثل اینکه همین دیروز بود؛ هشت سال و اندی پیش را می‌گویم. وقتی عزم به هند آمدن کردم از طریق مرحوم استاد دکتر مهدی برکشلی، با هندشناس برجسته جناب دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی آشنا شدم (روحشان شاد و یادشان گرامی باد). نامش و آوازه‌اش را شنیده بودم، ولی تا آن زمان از نزدیک ندیده بودم. مردی بود آرام و با وقار، عالم و با تقوی، با جثه‌ای کوچک ولی عشقی بزرگ و شوری زایدالوصف نسبت به هند. وقتی خدمت رسیدم و دانست که عازم هند هستم، لبخندی زد و چشمانش را بست. گویی

می‌خواست خاطرات یازده سال اقامتش در شبه قاره را در همان چند لحظه مرور کند. آنگاه برایم از هند سخن آغاز کرد.

از عشق ایرانیان به هند از قدیم‌الایام گفت و ابیاتی را که منعکس کننده‌ی این دلبستگی بود برایم خواند. بیت زیر هنوز با صدای استاد فریدنی در ذهنم مانده است:

در ایران نیست جز هند آرزو بی‌روزگاران را
تمام روز باشد حسرت شب روزه‌داران را^۱

و یا این ابیات:

اسیر هندم و زین رفتن ییجا پشیمانم
کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را
ز شوق هند زان سان چشم حسرت بر قفا دارم
که رو هم گر به ره آرم نمی‌بینم مقابل را
به ایران می‌رود نالان کلیم از شوق همراهان
به پای همراهان همچون جرس طی کرده منزل را^۲

پس از چندین و چند ملاقات، پیش از عزیمت به هند، کتب و نوشته‌های موجود درباره‌ی شبه قاره را مطالعه کردم. درک ارتباط عمیق کهن میان ایرانیان و هندیان بر ابهام نسبت به هند افزود. مگر هند دیار بت‌پرستان نیست؟! مگر هند سرزمین هفتاد و دو ملت و معبودان کثیر نیست؟! پس چگونه است که ایرانیان مسلمان تا این اندازه به هند دلبسته‌اند؟!

۱. بیت از ملا محمد سعید مازندرانی.

۲. ابیات از کلیم کاشانی.

سفر به هند نیز در ابتدای نه تنها از این ابهام نکاست، بلکه آگاهی از جمعیت عظیم مسلمین در این دیار، در ذهنم سئوالات نوینی را پروراند. چگونه مسلمان می‌تواند با بت پرست به همزیستی برسد؟! آیا وحدت کفر و ایمان ممکن است؟! آیا اینها کافرند؟! و سئوالاتی از این قبیل...

رفته رفته اهمیت «لتعارفوا» در آیه‌ی شریفه‌ی فوق در ذهنم قوت گرفت و نقش این شناخت در تشخیص مرتبه‌ی تقوی (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) روشن تر گشت. در جریان سفرهای تحقیقاتیم از مزار صوفیان به نام هند چون «خواجه معین الدین چشتی»، «خواجه نظام الدین اولیاء»، «خواجه قطب الدین بختیار کاکلی» و دیگران به رأی العین دیدم که هندوها، سیک‌ها و جین‌ها با حضور دل به زیارت مقابر این مسلمانان می‌آیند.

این دیگر چه سرزمینی است؟! مگر این قوم نمی‌دانند که صوفیان هند مسلمان و موحد بوده‌اند، و مگر اعتقاد به توحید با کثرت معبودان در باورهای هندوئیسم مغایر و متباین و متضاد نیست؟!

این ابهامات و تحیرات بر آنم داشت تا پای صحبت زهاد و مرتاضین و علمای هندو بنشینم، تاریخ معنوی هند را مطالعه کنم و با شخصیت‌های بلند مرتبه‌ای چون کبیر، سای بابای اول، رام، کریشنا، ویوکانند و حتی مهاتما گاندی، که با سادگی زیست و مبانی معنوی اندیشه‌اش چهره‌ی هند را دگرگونه کرد، آشنا شوم. دانستم گرچه این بزرگان عنوان هندو را با خود همراه دارند، ولی هیچ‌یک بت پرست نبوده‌اند. تعمق بیشتر در موضوع، روشن ساخت که اعتقاد به وجود نیروی واحد لایزال، نیروی بی‌شکل و بی‌نام در بسیاری از کتب مقدس ایشان چون اوپانیشادها جایگاهی بس رفیع دارد و در پس این کثرات و تنوعات، وحدت و یگانگی قرار گرفته است. دریافتم که آنچه را که پیروان آیین هندو «خدا» می‌نامند (و یا اینکه ما آن را خدا ترجمه می‌کنیم!) موجوداتی اساطیری هستند که به هیچ وجه معادل خداوند یکتا، و واجب‌الوجود و قائم به

ذات، که ما در فرهنگ اسلامی بدان اعتقاد داریم، نیستند. علما و متفکران هندو بر این عقیده‌اند که ابداع شخصیت‌های اسطوره‌ای و داستان‌های منسوب به^۳ ایشان، به منظور انتقال مفاهیم عمیقی است که درک آن به صورت انتزاعی دشوار است و لذا ادبا و نویسندگان کهن، آنها را به شکل قصه نگاشته‌اند تا پندی برای آیندگان باشند، والّا حقیقت و جان عالم، واحدی است بی‌شکل و بی‌نام.

نوشته‌ها و سخنان آنان عاملی بود برای تأمل بیشتر و تجدید نظر در شناختی که از آیین‌ها و ادیان شبه قاره داشتم. مگر چنین نیست که «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق»؟! مشابیه مضمون همین حدیث اسلامی به زبان سانسکریت از راما کریشنای هندو مذهب نقل شده که: Jato mat tato path (راه‌هایی که به خدا ختم می‌شود به تعداد مذاهب موجود است).^۲ پس باید طریقت اینها را شناخت. در ضمن مطالعه‌ی کتب مقدس هندو و کسب شناخت نسبی نسبت به معبودان کثیر این قوم، گاه و بیگاه به معابد سری می‌زدم و اندک زمانی را به نظاره و تفکر می‌گذراندم. اگر مسجد و معبد دو راه و دو مسیر باشند، شناخت تفاوت آنها می‌بایست قدری از ابهامات کم می‌کرد و تا حدی راهگشا می‌بود. معبد کجاست؟! و مسجد کدام است؟!

معبد کجاست؟

هنگامی که سخن از معابد هند به میان می‌آید، ذهن به سوی بناهای عظیم و پر رمز و راز، بُت‌کده‌های آراسته و اصنام گوناگون، حلقه‌های گل‌های زعفرانی رنگ، بوی عود، آوای مناجات کاهنان، چشم‌های بسته‌ی پرستندگان و دست‌ها و انگشتانی که به حال مراقبه و دعا در جلوی سینه‌ها به هم فشرده شده‌اند، متوجه

3. Swami Vireswarananda, Spritual Ideal for the Present Age, 1983, India.

می‌گردد. بناهایی که پیچیدگی برخاسته از مبانی عقیدتی آن - از کثرت تندیس‌ها و تنوع نقوش گرفته تا حجاری‌ها و فرم‌های متعدد و متکثر - در برون و درون معبد تجلی کرده است. معبد هندو مکانی است که خدا - که خارج از معبد، در کوچه و خیابان و در کسب و کار تنها در ذهن پرستندگان و بندگان جریان دارد، و چون خاطره‌ای از جمال و جلال و رحمت و قهر تنها در زمینه‌ی فکری افراد جاری است - تجسم و عینیت می‌یابد؛ فضایی مشخص را اشغال می‌کند، شکل و هیئت خاصی به خود می‌گیرد و با پرستنده‌ی خویش ارتباط و اتصالی عینی و مستقیم برقرار می‌نماید. و این تنها یک خدا نیست! خدایان مختلف به صور و اشکال و هیئت‌های متنوع، که هریک معرف یک یا چند صفت از اسماء و صفات رب‌الارباب هستند، در مواضع متفاوتی از معبد قرار می‌گیرند. همه در خور پرستش و شایسته‌ی نیایش و بایسته‌ی عبادتِ خالص و بی‌آلایش. و پرستنده‌ی عابد، ضمن ادای احترام به همگی، که چون افاضل کرام و دانشمندانِ بنام رشته‌های گوناگونِ شریان‌های هستی، مقام و مرتبه‌ی خود را دارند، به سوی معبود مورد نظرش، که یا طبیعتاً با طبع او سازگار است و یا نوع نذر و نیازش بیشتر در حیطه‌ی مسئولیت آن معبود خاص می‌باشد، روانه می‌شود. ادای احترام می‌کند، به راز و نیاز می‌پردازد، و پیشکشی برای جلب رضایت او، و برآورده شدن حاجت خود، در آتش مقدس (اگنی) می‌افکند.

گاهی پرستندگان اجتماع می‌کنند و روز مبارکی چون روز تولد معبود خاصی را جشن می‌گیرند و در مقابل تمثال او به سرور می‌پردازند، سرود می‌خوانند و در وجد و خلسه فرو می‌روند. پیکره‌ی آن را غرق در گل می‌کنند، به آن طعام پیشکش می‌کنند و...

و جالب اینجاست که علی‌رغم تعدد معبودان، تنازع و تفرقه‌ای در مجموعه حس نمی‌شود. چرا که همه برای عبادت «او» آمده‌اند و «او» همانگونه که دارای اسماء و صفات بی‌شمار است، اشکال و صور گوناگونی نیز دارد، و

معبد محل ظهور روح واحد در تجلیات کثیر «او» است. همانطور که جهان و تنوعاتش عرصه‌ی ظهور بُعد کثیر خداوندی و صفات متنوع «او» است، این کثرت در جای جای معبد و ترکیب متکثر بنا و تعدد مراکز توجه، آشکار و واضح است. شاید بتوان معبد را در یک جمله چنین توصیف نمود که: «معبد محل نیایش صفات متعدد خداوندی است، نه پرستش ذات او.»

مسجد کدام است؟

و مسجد هم خانه‌ی خداست. خدایی که علی‌رغم منسوب بودن تمام کثرات به ذات واحدش، هیچگاه هویت خداوندی خود را به مرتبه‌ی ملموسات و محسوسات تنزل نمی‌دهد. چون «او» واحد است، پس هر چه کثیر است «او» نیست. شکل‌ها و موجودات، از جماد و نبات و هر چه هست یادآور عظمت اویند، چرا که خود به تسبیح «او» کمر بسته‌اند. و از این رو توسل به این کثرات، توسل به ناقص است و در نتیجه ضلالت را در پیش دارد. اتحاد و تماس با «او» جز با گذشتن از تجلیات کثیر که بنا بر تعلیمات اسلامی موجب انحراف و جنگ میان ابناء آدم می‌شود، میسر نخواهد بود که:

چونکه بی‌رنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد

پس همه می‌بایست جامه‌ی کثرت را بر در مسجد از تن به در کنند و داخل شوند. وجود تصاویر که نشانه‌ی کثرات است در مسجد کراهت دارد و نقوش هم تنها زمانی مجازند به داخل مسجد گام نهند و بر در و دیوار آن رحل اقامت افکنند که از انانیت‌رهایی یابند و به یکدیگر پیوندند و همگی ندای وحدت سر دهند. دست در دست هم سماعی عاشقانه را آغاز کنند و در اوج از خود بیخودی در نقطه‌ی ابدیت، در مرتفع‌ترین مکان مسجد یعنی رأس گنبد، در اوج عظمت او فنا شوند و به وحدت مطلق برسند.

و نمازگزاران نیز باید چنین باشند. در نماز نیز محل و نقطه‌ی تمرکز، ذات

واحد اوست که البته تجسد نیافته است. او روحی است که در هر روزنه‌ی این مکان جاری است. او در همه جا حضور دارد و اگر محرابی در کار است، جز این نیست که حتی جهات کثیر جغرافیایی را به یک جهت واحد سوق دهد و آن جهت نیز به خودی خود اعتبار و قداستی ندارد، بلکه چون اشاره به «او» دارد محور توجه نمازگزاران گشته است.

معبود در این جا، برای ارتباط با مخلوق، خود را به حد کثرات مادی که ملموس و محسوسِ بندگانش تنزل نمی‌بخشد، بلکه چنین می‌طلبد که این گرفتاران عالم کثرات، از مرزهای ملموس و محسوسِ خودی عبور کنند و در وادیِ بیخودیِ نامحسوس و ناملموس به ملاقات او نایل شوند که:

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

باز شناختن این دو مکان و درک تقدس آن در میان مومنان به این ادیان، تا حدی از نقش ارتباط انسان با مابعدالطبیعه، در چارچوب هریک از مذاهب حکایت دارد. اساساً شاید بنیادی‌ترین سؤال در شناخت یک دین آن باشد که نقش مابعدالطبیعه در شیوه‌ی زیست مؤمنین آن دین چیست و به عبارت دیگر، ارتباط خدا و انسان چگونه است؟ همین پرسش خود به سؤال مهم‌ترین راه می‌برد که «خدا کیست؟»

یافتن جواب برای این سؤال در هند چندان آسان نمی‌نماید، چرا که در این سرزمین اسرارآمیز تاریخ، افسانه، اسطوره و متافیزیک چنان به هم آمیخته‌اند که جدایی یکی از دیگری میسر نیست. در سال‌های اول اقامت در هند، رویت تندیس‌های خدایان که در کوچه و بازار و در منازل و معابد و در موزه‌ها، و

خلاصه همه جا حضور داشتند، پرسش‌هایی در ذهنم ایجاد می‌کرد؛ پرسش‌هایی که شاید در ذهن اکثر دوستانی که به هند آمده‌اند، جوانه زده است: رمز و راز این مجسمه‌ها چیست؟ سرهای متعدد، دست‌های بی‌شمار، حالت‌های ایستادن، گل‌های نیلوفر (که تقریباً در اکثر شمایل‌ها و تصاویر و تمائیل به نحوی از انحاء حضور دارند)، فلوت (که گویی جزء لاینفک تندیس کریشنا است) گرز و چرخ در دستان ویشنو، خداوند محافظ کائنات (که از عناصر تشخیص شمایل اوست) و... اینهاست کلید کشف رموز موجود در بافت اجتماعی فرهنگ هند. ضرورت مطالعه‌ی آکادمیک خدایان هند در اشکال متنوعشان از یک سو، و عشق و علاقه و کشش طبیعی به سوی هنر هند - که هنری کاملاً مذهبی و معنوی شمرده می‌شود و از غنی‌ترین هنرهای مشرق زمین به شمار می‌رود - از سوی دیگر، بر شوق مطالعه و بررسی این مقولات افزود. هنر اصیل هند چنان با «اریاب انواع» و معبودان متعدد این دیار گره خورده که مطالعه‌ی دقیق آن بدون شناخت فرهنگ و آیین مذهبی هندوان ممکن نخواهد بود. مراجعه به متون مذهب این قوم چون گیتا، مهابهارت، راماین، اوپانیشادها، و خصوصاً وداها از واقعیت دیگری نیز پرده گشود که ادبیات هند، بخشی از قدرت خود را مدیون همین متون است. مهابهارت در وادی ادبیات حماسی، راماین در باب عشق و جنگ و مبانی اخلاقی، اوپانیشادها در زمینه‌ی فلسفه و تفکر عرفانی و قس علیهذا.

و البته این چیز عجیبی نیست. اکثریت قریب به اتفاق شاهکارهای ادبی و هنری جهان مبنا و ریشه در مذهب داشته‌اند و هند نیز با هنری چنان وسیع و عمیق نمی‌توانست از این امر مستثنی باشد. ساده‌ترین راه مطالعه‌ی ادیان هند و در عین حال حفظ انصاف شاید این می‌بود که به جمع اشارات موجود در مورد «خدای واحد» (که در متون هند کم هم نیست) بسنده کنیم. ولی پنداشتم که این راه، راه من نیست. آنچه من، با وسع و توان و تجربیاتی که اندوخته بودم،

می‌توانستم برای هموطنانم ارمغان ببرم مطالبی بود که جایش در مکتوبات فارسی خالی می‌نمود.

امیدوارم که این یافته‌ها، که با ارجاعات به متون اصلی مستند گشته، برای قضاوت‌های صحیح و تحقیقات بعدی در باب مذاهب هند راهگشا باشند. هرچه هست از بررسی این جوانب متعدد که بر روی هم هویت فرهنگی هند را تشکیل می‌دهند، می‌توان دید که در این گوشه‌ی عجیب از عالم هستی نیز ذات پاک انسانی در جست و جوی خداست.

رفتم به کلیسای ترسا و یهود
ترسا و یهود را همه رو به تو بود
بر یاد وصال تو به بتخانه شدم
تسیح بتان زمزمه‌ی ذکر تو بود

نکته‌ی دیگری که نباید از آن غافل بود اینکه مطالعه‌ی خدایان و اسطوره‌ها و تاریخ و سیر تحول ادیان هند، مطالعه‌ی یک فرهنگ بیگانه و قوم اجنبی نیست. تاریخ نه تنها به اتحاد اقوام آریایی - که همان همزیستی نیاکان ایرانیان و هندیان است - گواهی داده، بلکه متخصصین زبان‌شناسی و علم‌الادیان، از ارتباط و اتصال قطعی - قالبی و محتوایی میان اوستای ایرانی و ودای هندی سخن گفته‌اند. این ارتباط چنان تنگاتنگ بوده که متخصصین خطوط کهن برای خواندن متون اوستایی و ترجمه و درک آنها، از زبان کهن سانسکریت و متون ودایی بهره جسته‌اند. در ادیان هندو - اروپایی (که شامل ایران باستان هم می‌شود) از الهه‌ها و معبودانی چون «میترا»، «وارونا»، «ایندرا» و... سخن رفته که هم در متن ودایا و هم در متون اوستا به آنها اشاره شده است. و این تشابهات به همین جا بسنده نمی‌شود و وجود اسامی مشترک و داستان‌های متشابه،

همگی از وجود فرهنگ و تمدن و مذهبی مشترک و کهن که هند و ایران بخشی از آن بوده‌اند، حکایت می‌کند. بدین لحاظ است که همانطور که هند برای بازگشت و شناخت به تاریخ کهن خود محتاج مطالعات ایران‌شناسی است، ما نیز برای کسب معرفت نسبت به سوابق کهن و تاریخی خویش نیازمند مطالعات هندشناسی هستیم.

مطالعه و غور در علم الاساطیر هند و بررسی مقام و مرتبه و وظیفه‌ی هریک از شخصیت‌ها و معبودین و خدایان، از ابزارهایی است که راه شناخت سنن فرهنگی و آداب فردی این قوم را، که به شدت از اساطیرشان سرچشمه گرفته و آثار آن را در گذران روزمره‌ی زندگی مردم این مرز و بوم می‌توان به رأی‌العین دید، هموار می‌سازد. امید است به این مقوله (فرهنگ عامه‌ی هند) نیز که مبحثی است وسیع و دلچسب، در فرصتی دیگر و نوشتاری دیگر پرداخته شود.

اسطوره‌شناسی هند مبحثی است وسیع که به دو دوره‌ی علم‌الاساطیر کهن و متأخر تقسیم می‌شود. کتاب حاضر کوششی است در تدوین علم‌الاساطیر کهن هند که در آن خدایان عهد ودایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در عنوان این مکتوب، واژه‌ی اول عبارت، یعنی «خدایان» به راحتی می‌تواند این القاء را در خواننده ایجاد کند که اعتقاد به کثرت معبودان از همان ابتدا، یعنی عصر ودایی در عمق باورهای دینی این قوم ریشه داشته و لذا این شبهه ایجاد شود که اساس تفکر توحیدی در ادیان هندی به کلی منتفی است. دور از انصاف می‌دانم که حداقل به ذکر نمونه‌ای از سرودهای ودا (سرود ۱۲۹ - کتاب ۱۰) که در آنها به وضوح از توحید سخن رفته، اشاره‌ای نکنم:

«آنگاه که نه هستی بود و نه نیستی:

نه هوایی و نه افلاکی در ماوراء آن،

آیا جنبشی پدید آمد؟ کجا، به زیر کدامین پوشش؟

آیا در اعماق، آبی عظیم وراکد بود؟

«آنجا نه مرگ بود و نه زندگی جاوید؛

نه هیچ نشانی که روز و شب را از یکدیگر جدا سازد،

آن «شیء واحد» در سکوت و سکون به آرامی دم می کشید،

و چیز دومین وجود نداشت.

«ظلمات در اعماق تیرگی نهان بود؛

این همه بان دریایی یکران بود؛

در این خلاء و سکون مطلق نیرویی متمکن بود،

تا آنکه قدرت گرما، آن «یگانه‌ی مجرد» را به بار آورد.

«آنگاه، در آن «یگانه» اراده‌ی به وجود آمدن پدید آمد،

اراده‌ای که نخستین بنر روح بود.

فرزندگان در سویدای دل خویش به هوشمندی،

در یافتند که هستی و نیستی به یکدیگر وابسته اند.»^۲

از کوشش‌های دیگری که در تدوین این مجموعه صورت گرفته و در انتهای کتاب آمده، گردآوری و معرفی منابع موجود (از کتاب و مقاله) در زمینه‌ی علم الاساطیر و شمایل‌شناسی هند است. در بخش مذکور بیش از ۶۵۰ منبع معرفی شده که می‌تواند برای مطالعات بعدی در این باب، هم برای علاقه‌مندان

۲. جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، ص ۱۴۴، ۱۳۷۰، تهران.

به مطالعه‌ی ادیان هند و هم برای دوستداران هنر این خطه سودمند و راهگشا باشد.

در انتهای متن اصلی فهرست اعلامی، به ترتیب حروف الفبا، با همت دوست ارجمندم آقای عبدالاحد ترکمانی مهیا شده است که ارجاع به متن را در یافتن شخصیت‌ها و اماکن تسهیل می‌نماید.

نگارنده امید دارد تا در کتب بعدی، ضمن پرداختن به علم الاساطیر متأخر، مبحث مستقلی را نیز تحت عنوان تلقی خدای واحد در ادیان هندی مورد بررسی قرار دهد.

وظیفه‌ی خود می‌دانم که از تمام دوستان، خصوصاً دوست دانشمند جناب آقای کریمیان، به خاطر حمایت‌های بی‌دریغشان، که بدون آن انجام این مجلد میسر نمی‌شد، صمیمانه قدردانی نمایم.

موزه‌ی ملی هند، مرکز باستانشناسی هند و مرکز ملی هنر ایندراگانندی از مراکزی بوده‌اند که نگارنده از خدمات و مدهایشان در تدوین کتاب و تهیه‌ی تصاویر موجود یاری جسته.

در انتها پروردگار کریم را سپاس می‌گویم که تن سالم و روان آرام عطا فرمود و امکان دستیابی به تجربیات ارزنده‌ی چند سال گذشته و به سامان رساندن این مکتوب را میسر ساخت، و امید این دارم که الطاف خود را کماکان شامل حال این بنده‌ی گنهکار بنماید تا حقیر امکان به ثمر رساندن راه نیمه‌رفته و اتمام آن را در مجلدات بعدی، بیابد. والسلام.

امیر حسین ذکریگو

**خدایان هند
در
عهد ودایی**

دین و اصولاً تفکر دینی در هند با تلقی دین در فرهنگ ادیان سامی کاملاً متفاوت است و طبعاً اعتقاد به خدا نیز در این ادیان، با باورهای رایج از خالق، سازگار نیست. بهترین منابعی که ما را از چگونگی اعتقادات دینی شبه قاره در ادوار قدیم آگاه می‌سازد، متن وداها، خصوصاً کتاب مقدس ریگودا (Rgveda) (۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ قبل از میلاد) است.

مطالعه‌ی منابع قدیمی و مقایسه‌ی آن با متون متأخر، ما را با سیر تحول باورهای این قوم از قدیم‌الایام تا اکنون آشنا می‌سازد. این مطالعه نشان می‌دهد که ادیان هند از پرستش طبیعت و قوای طبیعی آغاز گشته و رفته رفته با نفوذ تفکرات فلسفی و منطقی راه تکامل پیموده و پس از سیر و گذر از مرحله‌ی اوپانیشادها و ودانتا به صورت علم‌الاساطیر متأخر هندو، که تفکر کنونی مذهبی هندزاییده‌ی آن است، درآمده.

به عبارت دیگر در عهد وداها تفکر مذهبی در این سرزمین دوران جوانی خود را می‌پیموده و از این رو است که در این دوران شیوهی اجرای مناسک مذهبی و مراسم قربانی، اصل و پایه‌ی دین تلقی می‌شده و در مقابل، به تفکر عمیق در مورد مبانی خلقت بهای چندانی داده نمی‌شده است. اغلب خدایان ودایی و قدرتمندترین‌شان به نحوی از انحاء با قوای شاخص طبیعت، همچون خورشید، ماه، رعد، آتش و... مربوط می‌شده‌اند. ۲۸

در وداها اشاره‌ی جدی به خدای واحد و نیروی مطلق کائنات (Brahman) نشده، ولی مفسرین براهمن را ذات وداها و جوهر سرودهای آن می‌دانند. البته این نوع تفسیر نیز از افکار متأخر اوپانیشادی نشأت گرفته، والا باور اخیر در جهان‌بینی و کیهان‌شناسی ودایی نقش چندانی ندارد. تصور خدای واحد و ایده‌ی براهمن در عهد ودایی همچنان انتزاعی باقیماند و بعدها در اوپانیشادها و توحیدگرایی فلسفه‌ی ودانتا مورد تأکید قرار گرفت.

در تعالیم ریگودا در مورد خدایان، بیشتر به اشتراک قدرت میان دو یا چند خدا (معبود) برمی‌خوریم و معمولاً هر خدا به مدح و ثنای خدای دیگر می‌پردازد. عظمت، قدرت، معرفت و حقیقت، از صفات عمومی خدایان در ریگودا است.

محققین مختلفی در تقسیم‌بندی خدایان ودایی کوشش نموده‌اند و مکاتب گوناگونی از این رهگذر گام به عرصه‌ی وجود نهاده. در این میان اشاره به دو مکتب ضروری است:

۱. مکتب ماکس مولر Max Muller : ماکس مولر معتقد است که اساس مذاهب هندو - اروپایی پرستش طبیعت بوده و نوع اعتقادات آن دوران، آینه‌ی صادقی است که معتقادات دینی ابتدایی انسان اولیه را به نمایش می‌گذارد. در این مکتب، اساطیر محلی و زبان‌های قومی نقش اساسی ایفا نمی‌کنند.

۲. مکتب ژرژ دو مزیل George de Meziil : در این مکتب به زبان‌های اقوام

اعتنای خاصی شده و اعتقاد بر این است که در هر تمدن و مذهبی، کتب مقدسه و اساطیری خاص وجود دارد. حال اگر اقوام هندواروپایی زبان مشترکی داشته‌اند، لذا می‌بایست اشتراک میان اعتقاداتشان هم موجود بوده باشد. دومزیل از همین طریق یافته‌های ارزنده‌ای را در خصوص اشتراک اعتقادات ایران باستان، هند باستان و دیگر اقوام هندواروپایی ارائه نمود.

مکتب دومزیل در واقع دیدگاه ارائه شده از سوی ماکس مولر را به تکامل رساند، بدین ترتیب که بر نظریه‌ی دین طبیعت‌پرستی این اقوام، عنصر سُنن اساطیری و نصوص موجود را نیز افزود. در این وادی، تحقیقات اتیمولوژیک، که مربوط است به درک مفاهیم واژه‌ها، صفات نام‌ها و خصایص خدایان از طریق ریشه‌یابی لغوی، نقش مهمی را ایفا نمود.

با توجه به این نکات و بر اساس کیهان‌شناسی ودایی که عالم را به سه اقلیم «آسمان»، «فضای میانه» (جو میان زمین و آسمان) و «زمین» تقسیم نموده است، خدایان ودایی را نیز، علی‌رغم تردد گاه و بیگاه در اقلیم مجاور، می‌توان به:

الف) خدایان آسمانی،

ب) خدایان جوی،

ج) خدایان زمینی

منقسم نمود.

این تقسیم‌بندی با نظام طبقاتی و اجتماعی برهمن، کشاتریا، و وایشیا نیز انطباق دارد، بدین ترتیب که:

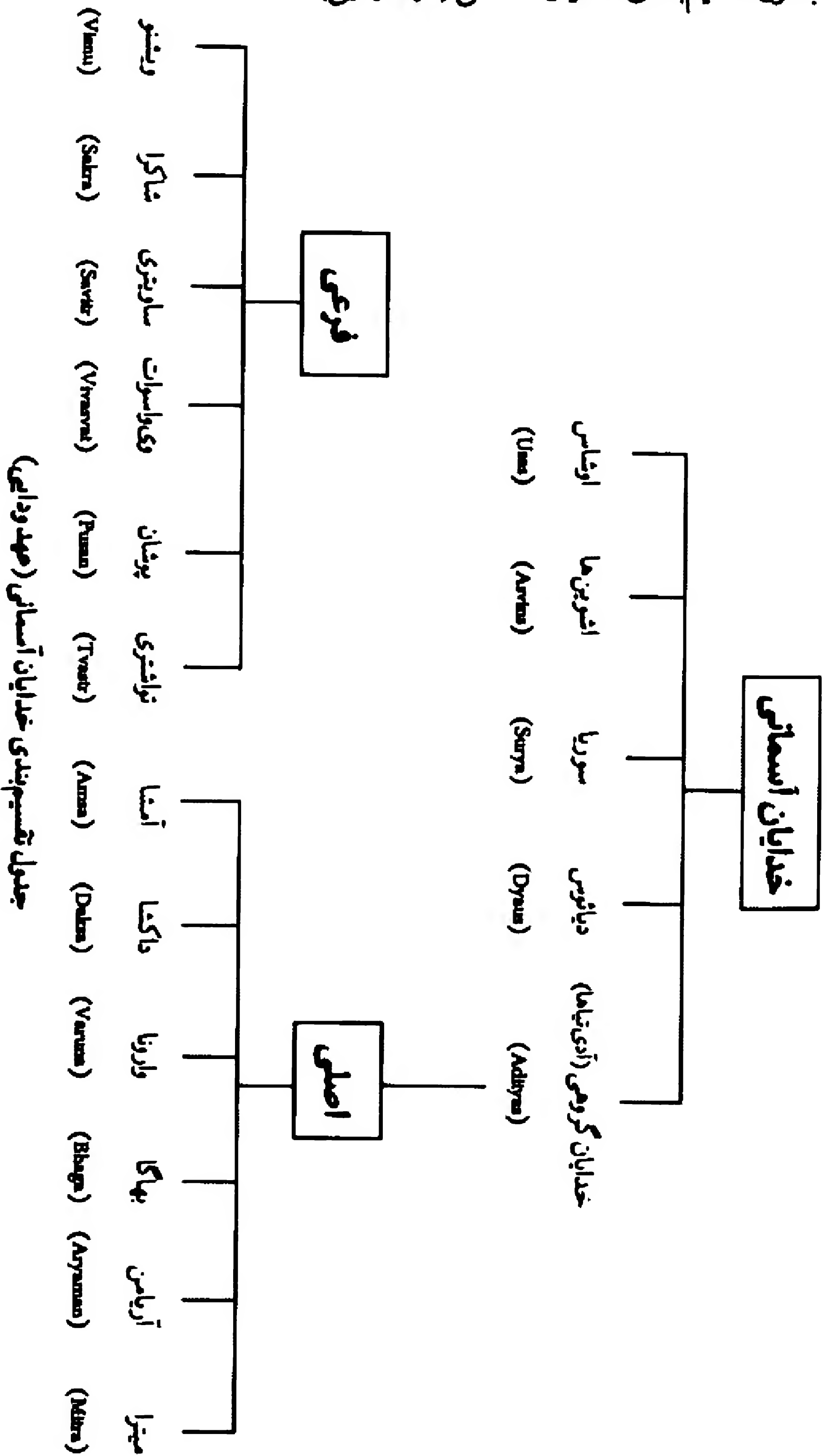
- خدایان آسمانی که در مقام اصل و حقیقت روحانی نظام کائنات هستند با طبقه‌ی برهمن که قشر روحانی و موبدان جامعه می‌باشند، هم‌آهنگی دارند.

- خدایان جوّی که نیروهای حاکم و قوای اجرایی قوانین هستند، با قشر کشاتریا (طبقه‌ی اشراف و سلحشوران) هم‌سنخی دارند.

- خدایان زمینی که ضامن وفور نعمات دنیوی هستند، با طبقه‌ی وایشیا (کشاورزان) منطبق‌اند.

ارتباط میان طبقات خدایان و طبقات اجتماعی انسان‌ها تصادفی نیست، چرا که در این آئین نظام طبقات اجتماعی Caste از دید یک هندوی مومن، نظامی تکوینی و مبتنی بر Rta یا نظام کیهانی (Cosmic Order) است. به دلیل همین پشتوانه‌ی دینی است که نظام طبقاتی شبه قاره در طی قرون و هزاره‌های گذشته دستخوش تحولات چندانی نشده و تاریخ نیز هیچ حرکت جدی اجتماعی را که اساسش عصیان طبقه‌ی محروم بر طبقه‌ی حاکم باشد در این سرزمین ثبت ننموده است. برعکس، بسیاری از جنگ‌های مندرج در متون مقدسه‌ی متأخر (خصوصاً راماین) مربوط می‌شود به تلاش‌هایی برای بازگرداندن نظام منسوخ شده‌ی کیهانی Rta به جوامع انسانی. ذیلاً به طبقه‌بندی و معرفی خدایان عهد ودایی می‌پردازیم.

جدول تقسیم‌بندی خدایان آسمانی (عهد ودایی)

کتاب اول

خدایان آسمانی

(حیطه‌ی فرمانروایی)

خدایان آسمانی یا خدایان وادی فرمانروایی به چند دسته خدایان گروهی و خدایان فردی، مطابق جدول مربوطه تقسیم می‌شوند:

خدایان گروهی (Adityas)

آدی‌تیا نام عام گروهی از خدایان است که همگی فرزندان آدیتی (Aditi) - الهه‌ی بزرگ) هستند. آدیتی را به «آسمان بی‌انتهای شب» و «گسترده‌ی بی‌پایان فضا» منتسب کرده و او را مادر خدایان (Devamatr) دانسته‌اند.

آدی‌تیاها (Adityas) تجلی و تجسم قوانین کیهانی در جوامع انسانی هستند. این آدیتیاها هستند که روابط انسان‌ها را با یکدیگر و همچنین روابط بشر را با قوای طبیعی (Prakrti) و عناصر خنثی، که مسیر اتصال به خدایان است، برقرار می‌نمایند. آدی‌تیاها با اسماء گوناگونی که معرف صفات ایشان است نامیده می‌شوند. این اسامی به طور اجمال عبارت‌اند از:

Suci (درخشان) Gabhira (ژرف)

Hiranyaya (زرین) Dharaputa (پاک)

Avrjina (معصوم) Rtavan (گرداننده‌ی نظام کیهان).

انسان در نظام جهان‌شناسی هندو نسخه‌ی کوچک و تمام‌نمای عالم‌کبیر است و لذا کلیه صفاتی که در عالم بالا وجود دارد، مشابه آن در عالم صغیر هم موجود است که:

چرخ با این اختران نفز و خوش زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
صورت زیرین اگر با نردبام معرفت
بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی

به علت همین انطباق میان عالم کبیر و عالم صغیر همواره تعداد این خدایان زوج است. ریگ ودا تعداد آدی‌تیاها را ۶ ذکر کرده^۱ در حالیکه آتھارواودا آنها را ۸ دانسته.^۲ لیکن رایج‌ترین قول در این باب مربوط به کتب برهمناس است که تعداد آدی‌تیاها را دوازده آورده است. آدی‌تیاها گردونه‌ی زمان را به گردش در می‌آورند و مفسرین دوازده آدی‌تیا را بر دوازده ماه سال منطبق دانسته‌اند. اگر Aditi (الهه‌ی مادر) را محور یک چرخ فرض کنیم، فرزندانش (آدی‌تیاها) دوازده شعاع این چرخ خواهند بود.

گردش زمان و طبیعت چون عقربه‌های ساعت بر ایشان متکی است.^۳ این دوازده نیرو را می‌توان به صورت جفت‌هایی که معرف آن نیروها در عالم کبیر و عالم صغیر هستند، در جدولی که در صفحه‌ی مقابل آمده است، قرار داد:

1. Rīg Veda, 2.27.1

2. Atharva Veda, 8.9.21

3. The Vedic Age vol. 1, p. 371.

آدی تیا‌های اصلی

عالم کبیر	عالم صغیر
<p>قانون اسرارآمیز سرنوشت که اتصال میان انسان و خدایان است</p> <p>Varuna = قوانین قربانی و مهارت انجام مراسم عبادی</p> <p>که قانون ارتباط میان انسان و خدایان است</p> <p>Daksa = (مهارت در اجرای مناسک)</p> <p>Amsa = (سهم خدادادی)</p>	<p>اصل دوستی و وحدت میان ابنای بشر</p> <p>Mitra = اصل شرف، احترام و قوانین</p> <p>متقابل افراد در اجتماع</p> <p>Aryaman = (جوانمردی و سلحشوری)</p> <p>Bhaga = (سهم موروئی انسان)</p>

آدی تیا‌های فرعی

عالم کبیر	عالم صغیر
<p>اسلحه‌ی سحرآمیز و قدرت</p> <p>Savitr = سحر کلام</p> <p>شجاعت و امنیت بروئی</p> <p>Sakran = (با عظمت)</p> <p>معرفت و حفظ نظام کیهانی</p> <p>Visnu = (اصل محافظ)</p>	<p>قدرت صنعتگری اسلحه‌سازی</p> <p>Tvastr = (شکل دهنده)</p> <p>اصل امنیت درونی و کامرانی</p> <p>Pusan = (پرورنده)</p> <p>سنن و آداب پدران، اخلاقیات، قانون راستی و صحت اجتماعی</p> <p>Vivasvat = (درخشنده)</p>

آدی‌تیا‌های اصلی

آدی‌تیا‌های اصلی، که خود شاخه‌ای از خدایان گروهی آسمانی به شمار می‌روند، به تناسب ارتباطشان با عالم‌کبیر و عالم‌صغیر به سه جفت یا شش آدی‌تیا منقسم می‌گردند که ذیلاً به توضیح مستقل هریک از آنها می‌پردازیم:

میترا (Mitra)

میترا از خدایان مهم ریگ‌ودا است که از هم‌پیمانان وارونا (Varuna) بوده و نام او، به جز در یک مورد، همراه با نام وارونا آمده است. فی‌المثل در ریگ‌ودا چنین می‌خوانیم:

«ای میترا-وارونا، ای فرمانروایان آسمانی که بر عرش مقدس حکم می‌رانید و روشنایی نور را نظاره می‌کنید و با ابرهای رنگارنگ خویش، در دل رعد و برق ظاهر می‌شوید، و با معجزات خدایی خود آسمان را

به بارش در می آورید.»^۴

«ای جفتِ جاویدانی، از حکومت جهان، که بر هزاران ستون استوار

است، نگاهبانی کنید.»^۵

لفظ *Mitra* از ریشه‌ی *Mri* به معنای «عهد و پیمان» اخذ شده و از این جهت او را متضمن ارتباط افراد و اجزاء مختلف اجتماع بشری با یکدیگر دانسته‌اند. اوست مظهر دوستی و وحدت و محبت میان ابناء بشر.

میترا ذاتِ پیمان است و فضایی که ارتباط مردم با یکدیگر بر آن استوار است. وارونا که حاکم است، ضامن اجرای این پیمان‌ها است. به عبارت دیگر میترا قانون‌گذار است و به چگونگی اجرای آن کاری ندارد و وارونا ضامن اجرای احکام است. لذا وحدت این دو معبود از ضروریات چرخ هستی است. اگر این اتحاد نباشد، قوانین جاویدان هستی و ناموس خداوندی (*Rta*) هرگز به مرتبه‌ی اجرا در نخواهد آمد. به همین دلیل است که ایندو خدا را *Rtavan* (اصحاب ریتا) و یا *Rtasyagopa* (نگهبان ریتا) نام نهاده‌اند.

میترا از کهن‌ترین و اسرارآمیزترین خدایان آریایی است. معنای لفظی میترا، که با ارتباط و اتصال و دوستی مرتبط است، از نقش اساسی او در وجود جوامع کوچک روستایی، و در نتیجه، جامعه‌ی بزرگ جهانی حکایت دارد. او را خدای خورشید نیز دانسته‌اند. گرچه سوریا (*Surya* خدای خورشید) به عنوان معبودی مجزا شناخته شده، لیکن سوریا به عنوان یکی از نام‌های او نیز ذکر شده است.

میترا از خدایان آریایی است که پرستش او در ایران کهن نیز رواج داشته است. در ایران باستان نیز میترا خداوند عهد و پیمانِ دو جانبه و معاهده‌های میان

4. Rg Veda, 5.63. 2-5.

5. Ibid, 5.62.

دو ملت بوده است، و ایرانیان آن عهد، برای قطعی کردن عهدنامه‌هایی از این قبیل، گاو نری به درگاه او قربانی می‌کردند. بدین ترتیب میترا رفته رفته به عنوان عامل وصلت و محبت و رفاقت مورد پذیرش قرار گرفت و این است که لفظ سانسکریت Mitra در جریان سپری شدن ایام مفهوم «دوست» یافت. در فارسی متأخر نیز کلمه «مهر» Mehr متحول شده‌ی لفظ میترا است. مهر در اوستا، در کتیبه‌ی پادشاهان هخامنشی میثرا Mithra و در سانسکریت میترا Mitra آمده است. این لفظ در پهلوی تبدیل به میترا Mitr شده و ما امروز آن را مهر می‌گوییم و معانی مختلفی از آن اراده می‌کنیم و پیمان و محبت و خورشید از جمله‌ی آن معانی است.^۶

بنا بر اوستا، میترا خود در قالب یک گاو نر ظهور کرد و خویش را به خاطر بقای عشق و صلح متقابل جهانیان قربانی نمود. میترا پیشرو آیین محبتی است که در مسیحیت رواج دارد و بر اساس آن حضرت عیسی مسیح خود را به خاطر برقراری آن قربان نمود. نقش میترا در حجاری‌های طاق بستان، نزدیک کرمانشاه هنوز پابرجا است (تصویر شماره‌ی ۱).

میترا از خدایان سرشناس هندواروپایی است. (تصاویر شماره‌ی ۲ و ۳) تحقیقات باستانشناسی از وجود معابد مختلفی در هند، ایران، بین‌النهرین، یونان، ایتالیا، و آلمان ... که برای نیایش این معبود بنا شده بود، حکایت می‌کند. مقبولیت گسترده‌ی میترا در میان اقوام و قبایل گوناگون موجب گشت که وارونا، خدای قدرتمند، هم‌پیمان و جدایی‌ناپذیر او، پس از گذشت ایام، از مسند رفیع خود به درجه‌ی خدای اقیانوس‌ها نزول یافت، در حالیکه میترا به عنوان مظهر همبستگی و دوستی، ایام را از عهد هندواروپایی تا اواخر عهد رومیان، پیروزمندانه درنوردید. میترا از این لحاظ، دارای ویژگی استثنایی است.

6. Graven, Roy C. Indian Mythology. p. 172. 73.

دامنه‌ی حیطه‌ی سلطنت اکثرخدایان به محدوده‌ی مناطق مشخص، و در میان اقوام خاصی منحصر می‌گردد، ولی میترا قلوب اقوام مختلف را چنان مسخر گردانید که نام او در فرهنگ‌های متفاوت هنوز موجود است. میترا در سانسکریت به معنای دوست، در یونانی به معنای گره، کمر بند و سرپوش است. همین لفظ در انگلیسی به Mitre به معنای کلاه اسقفی و مراسم اعطای کلاه به مقام اسقف تبدیل شده است.

میترا خدایی است که دوازده نشان منطقة البروج را سیر می‌کند و با کیهان‌شناسی یونانی نیز مربوط است. او را گاو یا قوچی توصیف کرده‌اند که در مراسم بازپیدایی خورشید، هر ساله خود را قربانی می‌کند^۷ (تصویر شماره‌ی ۴). یونانیان جشنی به نام جشن میترا داشته‌اند که در آن، پس از اجرای مراسم قربانی، شراب می‌نوشیدند. به نظر می‌رسد این مراسم با رسوم قربانی ودایی و نوشیدن سوما Soma توسط خدایان مربوط بوده و از آن اخذ گردیده است. سوما نوعی نوشیدنی جاودانی است که از گیاه سوما تهیه می‌شده و در اوستا از آن با لفظ هما یاد شده است.

وارونا (Varuna)

وارونا از دیگر خدایان آسمانی ریگ‌ودا است و همواره در کنار میترا ظاهر شده است و لفظ Varuna را برخی با Uranus لاتین و Oranos (اورانوس) یونانی معادل دانسته‌اند. وارونا و میترا برپا نگهدارنده‌ی قوانین روحانی و فیزیکی جهان هستند و لذا بیش از هر خدای دیگر با نظام کیهانی Rita مرتبط می‌باشند.

در اوایل عهد ودایی، وارونا پادشاه جهان بود. او را سلطان آسمان پرستاره و نازل کننده‌ی باران می‌دانستند. با سپری شدن ایام، ایندرا (خداوند رعد) صفت

۷. همان مأخذ.

نزول رحمت را از او گرفت و به خود اختصاص داد و رفته رفته وارونا به مقام خدای اقیانوس‌ها نزول کرد. در عهد ودایی، وارونا سلطان آسمان‌ها است و ستارگان را در دل شب نصب می‌کند و در هنگام پگاه، آنها را نامرئی می‌سازد. اوست که ماه را به درخشش در می‌آورد و خورشید را در پهنه‌ی آسمان سیر می‌دهد. او به پرواز پرندگان آگاه است، مسیر کشتی‌ها را می‌داند و راه دریا را می‌شناسد؛ او راز هر چه که بوده و هر چه که هست را می‌داند و از حقیقت و غیر حقیقت اطلاع دارد.

« وارونای پادشاه، جاده را بر خورشید هموار کرد تا سیر کند،... ستاره‌ی خرس (قطبی) شبانگاه بر پهنه‌ی آسمان نصب شده تا او نظاره کند؛ ولی ستارگان در روز به کجای می‌روند؟ این قانون وارونا است که در آن فریبی نیست. اوست که در شب ماه را به پیش می‌برد و به نمایش در می‌آورد...»^۸

وارونا به پرندگان پرواز و به باد وزیدن آموخت. او راز سلامتی را می‌داند، صد هزار دارو در ملکیت خود دارد و به سرنوشت زن و مرد آگاه است. وارونا که با قانون کیهانی ریتا مرتبط است، طبعاً حامی مبانی معنوی و اخلاقی نیز هست. او گناهکاران را در دام خود گرفتار می‌کند، آنها را به مجازات می‌رساند و یا مورد عفو قرار می‌دهد (تصویر شماره‌ی ۵).

«ای وارونا خشمگین مشو، کلام تو شنیده شد، پس ما را دستخوش چپاول مکن... ما با کرنش و تواضع به درگاه تو قربانی می‌کنیم و دعا

می‌کنیم که خشم تو ای وارونا دور شود. ای خداوند با عظمت، ای پادشاه، گناه‌های ما را رها کن. تو قدرتمندی و ما گناهکار.⁹

در نزول رحمت باران، وارونا و میترا عموماً متحد و همیار هستند. ارتباط و اتصال وارونا با آب (دریا، اقیانوس، رودخانه) ناگسستنی است. اوست که ضامن جاری گشتن رودها و پدید آمدن دریاها و اقیانوس‌ها است. اگر اقیانوس‌ها، علی‌رغم وارد شدن مدام آب رودخانه‌های بی‌شمار به آنها، لبریز نمی‌شوند، به موجب قدرت سحرآمیز اوست. اوست که از تخت سلطنت آسمانی خود، زمین را اندازه‌گیری می‌کند، سپیده‌دم را می‌نمایاند، خورشید را می‌درخشاند و دوباره پرده بر چهره‌ی تابناک او می‌کشد.¹⁰ تنظیم فصول طبیعی به او منسوب است و موجودات فانی و جاوید (خدایان) هیچیک قادر به نقض اصول طبیعی، که او واضع آن است، نیستند. اوست پروردگار رحمت و لذا در همه‌ی سرودهای مربوط به او، دعای بخشش گناهان نیز قید گردیده است.¹¹

آبی که وارونا مظهر آن است و در ریگودا به آن اشاره شده تنها آب مادی نیست، بلکه آب کیهانی (Cosmic Water)، همان آب اولیه‌ای است که منشاء و مبدا همه‌ی عالم است و سلطه‌ی وارونا بر این آب لطیف، قدرت و مرتبه‌ی او را نشان می‌دهد. در ریگودا به جاری شدن آب‌ها، شگفتن پگاه و ظهور نور، همزمان اشاره شده است. گویی حرکت آب و منتشر شدن اشعه‌ی نور همه از یک حقیقت و اصل Rta نشأت گرفته. این آب هنگامی که از تحرک باز می‌ایستد توسط ایندرا (که بعدها بر مسند وارونا تکیه می‌زند) به آسمان‌ها صعود می‌کند و به هنگام نزول، از طریق هفت رودخانه‌ی اصلی وارد دهان گشوده‌ی

9. Ibid, 1.24.10-14

10. Rg Veda, 5.62

11. The Vedic Age, pp. 367-68

وارونا می‌شود.^{۱۲} تصور آب و دریای اولیه به عنوان ماده‌ی اولیه‌ی عالم در اوستانیز آمده است (وندیداد ۵، ۴، ۱۱، ۳، ۶). عظمت وارونا و مرتبه‌ی والای او، تا حد زیادی مدیون همین تسلط بر آب‌های کیهانی بوده، و علت اینکه وارونا از مقام رفیع خود به حد نپتون (رب‌النوع اقیانوس در علم اساطیری رومی) تنزل می‌کند را می‌توان در تغییر و تحول در مفهوم Apah (آب‌ها) جست و جو کرد.^{۱۳} لفظ وارونا Varuna از ریشه‌ی هندواروپایی Wer به معنای پیوستن مشتق شده است. برخی وارونا را مأخوذ از ریشه‌ی Vronoti به معنای پوشاندن دانسته‌اند. همانگونه که قبلاً اشاره شد وارونا و میترا همواره در کنار هم قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند، چرا که یکی مظهر عهد و پیمان بوده و دیگری نیروی التزامی و ضامن اجرای میثاق‌هاست.

وارونا در اسطوره‌های ایران باستان

همچنان که ذکر آن گذشت، اشتراک میان ادیان هندواروپایی موجب شد که برخی از خدایان کهن اقوام آریایی مرزهای جغرافیا و حصارهای تاریخ را درنوردند و در اساطیر جوامع مختلف جلوه کنند. در میان این اقوام، ایرانیان و هندیان اشتراکات بسیاری داشته‌اند و تجربیات تاریخی مشابهی را نیز سپری کرده‌اند. در بخش گذشته به نقش میترا در اسطوره‌های قدیم ایران اشاره شد و حال به رابطه‌ی وارونا در علم‌الاساطیر ایران باستان می‌پردازیم.

ژرژ دومزیل - همانگونه که ذکر آن گذشت - معتقد است که وجود آداب و سنن و زبان مشترک در یک یا چند قوم در دوره‌ای خاص، پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه از وجود اعتقادات و باورهای مشترک در این باب حکایت می‌کند.

12. Rg Veda, 2.15.6, 1.80. 5, 1, 32-12.

13. The Vedic Age, p. 366-70.

نظریه‌ی دومزیل را می‌توان در باورهای مشترک اقوام آریایی و علی‌الخصوص دو قوم هندوایرانی مشاهده کرد. تحقیقات موجود در وادی علم‌الادیان به وجود خدایان مشترک میان این دو قوم، پیش از جدایی از یکدیگر، گواهی می‌دهد. تحولاتی که در اعتقادات هندیان و ایرانیان پس از جدایی رخ داد، حایز اهمیت و شایسته‌ی مطالعه است. نباید از خاطر دور داشت که جدایی دو قوم عموماً با تعصب و معاندت همراه است. گرچه این جدایی ممکن است با انگیزه‌های مادی و یا حتی اختلاف سلیقه شروع شده باشد، ولی رفته رفته راه به وادی اعتقادات و باورهای دینی می‌گشاید. همین اختلاف اعتقادی میان اقوام آریایی نیز رخ داد.

در دین کهن این اقوام، اعتقاد به دو نیرو - یا دو خدای منشاء نیکی و منبع بدی - وجود داشته و در اوستا لفظ اهورا Ahura به عنوان خدایان نیکی‌ها و دیوا Daeua به عنوان منشاء و سمبل پلیدی‌ها آمده است. رفته رفته تمام اهوراها در اهورامزدا جمع شدند. دیواها (خدایان پلیدی‌ها) به رده‌ی اهریمنان و دیوها تنزل یافتند. در شبه قاره روند مخالف ایران پیش آمد به طوری که لفظ دیوا Deva که همان دیو فارسی است، به خدایان (معبودان خیر) اطلاق گردید و آسورا Asura که با اهورا Ahura هم‌ریشه است، برای اهریمنان و نیروهای ضد یزدانی مورد استفاده قرار گرفت.^{۱۴} البته این تحول در اسامی طی قرون متمادی رخ داد، و الاً لفظ آسورا در ابتدا به معنای اهورا در فارسی بوده و همانگونه که اهورامزدا در رأس خدایان ایرانی قرار گرفت، آسورا نیز به والاترین خدایان وادی فرمانروایی (خدایان آسمانی) اطلاق گردید و وارونا به عنوان آسورای اعظم پذیرفته شد. در این خصوص ژرژ دومزیل نیز با قاطعیت همین نظریه را می‌پذیرد و می‌نویسد که

۱۴. در سانسکریت Sur یا Sura به معنای خدا است و این لفظ با پیشوند A منفی می‌شود و به

Asura (ضد خدا) بدل می‌شود.

آیا اهورامزدا وارث همان اهورای اصلی و در نتیجه معادل آسورای اعظم عهد ودایی یعنی وارونا است؟ به نظر ما قاطعیت این امر بیش از احتمال آن است که صعود اهورامزدا بدین لحاظ بوده که او وارث فرمانروایی خدایان پیش از زرتشت است. میرچیا الیاده نیز بر این عقیده است که اهورای ایرانی از جمله خدایان آسمانی ایرانیان است و قدمت آن به پیش از عهد زرتشت باز می‌گردد. در یشت‌ها به برخی از صفات پیش از اهورامزدا اشاره شده که به فرضیه‌ی انطباق اهورا و آسورا، یا به طور مشخص‌تر یگانگی وارونای هند با اهورای ایران، قوت می‌بخشد. فی‌المثل در فروردین‌یشت، به گفت و گوی اهورامزدا با اسپنتمان اشاره شده که چنین می‌گوید:

«از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که من آسمان را در بالا نگاه می‌دارم. که از فراز نور افشاند. که این زمین و گرداگرد آن را مانند خانه‌ای احاطه کرده است. آن آسمانی که از مینویان برافراشته، استوار و بعیدالحدود برپاست... آسمانی که مانند جامه‌ی ستاره‌نشان مینوی ساخته شده که مزدا به همراهی مهر (Mithra) در بر دارند، (آسمانی) که آغاز و انجام آن دیده نمی‌شود.»^{۱۵}

در مهریشت به این وحدت و خصایل میترا که با مهر و عهد و پیمان مرتبط است اشاره شده و چنین آمده است:

«اهورامزدا به اسپنتمان گفت: ای اسپنتمان، هنگامی که من مهر، دارنده‌ی این دشت‌های فراخ را بیافریدم، او را در شایسته‌ی ستایش

۱۵. فروردین‌یشت ۳-۱۲ پور داود، یشت‌ها، جلد اول صفحه ۶۰ تهران ۱۳۵۶.

بودن معادل، و در سزاوار نیایش بودن مساوی با خود بیا فریدم.
 «... ای اسپنتمان، تو نباید مهر و پیمان بشکنی، نه آن (پیمانی که)
 تو با یک دروغ پرست بستنی. زیرا که معاهده با هر دو درست است.
 مهر (میترا) که دارنده‌ی دشت‌های فراخ (است)، اسب‌های تیز رو به
 کسی دهد که دروغ نگوید (پیمان نشکند). آذر مزدا اهورا، راه راست
 به کسی نماید که به مهر دروغ نگوید...»^{۱۶}

در موارد فوق سه نکته وجود دارد که بر انطباق وارونا بر اهورا و مهر بر میترا
 دلالت دارد:

- ۱- ذکر اینکه اهورا از خدایان آسمانی (فرمانروایی) است.
 - ۲- قرار گرفتن نام میترا در کنار نام اهورا دقیقاً مشابه وحدت وارونا - میترا در
 وداها است.
 - ۳- مرتبط بودن مهر با عهد و پیمان و میثاق دقیقاً با خصایل میترای ودایی
 انطباق دارد.
- وارونا بعدها از مرتبه‌ی فرمانروایی وادی آسمان‌ها سقوط کرد و جای خود را
 به ایندرا سپرد.
- داستان‌های زیادی درباره‌ی وارونا در متون براهمانا و بعدها در پورانا آمده
 است. یکی از این داستان‌ها به احتمال وجود آیین قربانی انسان در عهد ودایی
 قوت می‌بخشد. در براهمنای ریگ‌ودا *Brahmana of Rg Veda* اشاره به
 پادشاهی به نام هاریس چاندرا *Haris Chandra* شده که فرزندی نداشت. عمری
 از او گذشته و گرد زمان بر موهایش نشسته بود. دردمند به سوی قدیسی به نام
 نارادا *Narada* روان گشت و از او راه چاره خواست. پس به توصیه‌ی او دست نیاز

به درگاه وارونا بلند کرد و چنین گفت: «ای پادشاه عظیم‌الشان، رخصت فرما تا پسری بر من متولد شود و من وعده می‌کنم که در صورت برآورده شدن این دعا، او را به درگاه تو قربانی کنم.» وارونا سخن او را شنید و دعای وی را اجابت نمود.^{۱۷}

در پوراناها، وارونا عنوان رب‌النوع اقیانوس را دارد.

شمایل و تصاویر وارونا

وارونا در تصاویر به صورت مردی با چهره‌ی روشن و پوست سفید سوار بر یک جانور خارق‌العاده‌ی دریایی ترسیم شده است (تصویر شماره‌ی ۶). این جانور که ماکارا Makara نام دارد حیوانی است که سر و دو پای جلو او به صورت گوزن است و دم‌ی چون دم ماهی دارد. کمندی در دست راست اوست. او بیشتر از جانب ماهی‌گیران و اغلب در ایام قحطی مورد پرستش قرار می‌گرفته، لیکن امروزه پرستش وارونا منسوخ گشته و تمثال‌های او ساخته نمی‌شود.

آریامن Aryaman و داکشا Daksa

آریامن و داکشا در دومین مقوله‌ی خدایان اصلی آسمانی (گروهی) قرار می‌گیرند. آریامن معرف صفت جوانمردی و سلحشوری Arya متعلق به عالم‌صغیر است. همانگونه که وظیفه‌ی قشر سلحشوران (کشاتریا) حفظ شئون‌ات طبقه‌ی اشراف و ایجاد توازن اجتماعی میان اقشار مختلف است، آریامن به عنوان رب‌النوع این صفت، ضامن پاسداری از این موازین و شئون‌ات جامعه است. آریامن مسئول تنظیم معاهده‌های ازدواج، رسوم مهمان‌نوازی، آداب جوانمردی و حفظ سنن و قوانین دینی است. و اما قوانین دینی در عهد ودایی با

17. Indian Wisdom, p. 29, W. J. Wilkins, p. 24.

نحوه اجرای مراسم عبادی، تقدیم قربانی و نقش هریک از اقشار مرتبط بوده است. اصولاً وجود طبقات اجتماعی در ادیان هندی پدیده‌ای مربوط به وادی جامعه‌شناسی نیست، بلکه همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره رفت وجود این طبقات عیناً مطابق با ناموس الهی و قوانین ازلی کیهانی است.

آریامن همانگونه که از نامش پیداست از خدایان خاص آریایی است. لفظ آریا Arya به معنی سلحشوری است که از خصایل اصلی این قوم بوده است. آریاییان اقوامی بودند که در آسیای مرکزی و نواحی اطراف آن، که امروزه کشورهای ایران و افغانستان و بخشی از روسیه قرار دارد، می‌زیسته‌اند. این مناطق اکثراً سردسیر و کوهستانی بوده و طبعاً در چنان شرایطی گذر عمر از طریق کشاورزی صورت نمی‌گرفته و این اقوام دایم در حال کوچ برای یافتن مرتع و در نتیجه مواجه شدن با قبایل گوناگون و وقایع غیر قابل پیش‌بینی بودند. این نوع زیست ضرورتاً روح سختکوشی و سلحشوری را ایجاد می‌کرد و این ویژگی طی زمان چنان با خصلت‌های فرهنگی این قوم‌ها میخت که به عنوان بارزترین وجه ممیزه‌ی مردم این نواحی، در نام آریا (سلحشور) تجلی نمود.

شرایط اقلیمی هند با وضع جغرافیایی موطن اصلی آریاییان کاملاً متفاوت بود. خاکی حاصلخیز، طبیعتی مستعد و آب و هوای سازگار و مرطوب. محیط خشن آسیای مرکزی انسان‌های خشن و سختکوش و سلحشور ساخته بود، ولی مردم بومی این دیار (دراویدی‌ها)، همچون محیط اطراف‌شان، انسان‌های آرام و صبوری بودند که سخاوت زمین و هوای مساعد، ایشان را به کشاورزی کشانده بود و روح صلح‌طلب و خاطر آسوده‌شان مجالی برای خشونت‌های سلحشوران باقی نمی‌گذاشت. همین امر موجب شد که هجوم اقوام آریایی به شبه قاره با مقاومت چندانی روبه‌رو نشود و این قوم بتواند طی مدتی اندک، سلطه‌ی خود را بر این بخش از گیتی بگستراند. با سيطرة‌ی آریاییان و مغلوب شدن دراویدیان، رفته رفته سنن و آداب و اعتقادات پیشین منسوخ گشت و رسوم نو، با اعتقادات

نو و خدایانی نو پا به عرصه‌ی این خاک نهادند.

بدین ترتیب آریاییان اولین نیاکان مردم شبه قاره (پس از شکست دراویدیان) به شمار می‌روند و شاید به همین علت باشد که آریامن را بزرگ نیاکان و یا پادشاه نیاکان Pitr-rajā نامیده‌اند. در مراسم Sraddha پیشکش‌ها و هدایایی به درگاه این خدا تقدیم می‌گردد تا نیاکان گذشته از آن تغذیه کنند. هدایایی که همواره با لفظ Sraha در مراسم قربانی به پیشگاه خدایان تقدیم می‌شود میان میترا، وارونا و آریامن تقسیم می‌گردد. همچنین پیشکش‌های تقدیم شده به نیاکان به این سه معبود می‌رسد.^{۱۸}

آریامن تنظیم‌کننده‌ی اجرای مناسک از جهت اجتماعی آن است، در حالی که داکشا به شیوه‌ی اجرای عملی و ابعاد سحر و جادوی آن نظارت دارد. معبر شاهانه آریامن راه شیری است.^{۱۹}

داکشا Dakṣa: تجلی توانایی کاهن یا ساحری است که مناسک و آیین‌های دینی را به نحوی موثر برگزار می‌نماید و ارتباط با خدایان را میسر می‌سازد. چون به نتیجه رساندن این مسئولیت دشوار نیاز به کارآیی، هوش، دقت و تجسم قوی دارد، لذا تنها یک مرد جوان و سالم و توانا است که از عهده‌ی اجرای چنین مناسکی بر می‌آید. از این رو است که جوانی و مردانگی در سنت ودایی اهمیت بسیار دارد. لفظ داکشا را مهارت در اجرای مناسک معنا کرده‌اند و در ریگودا در این باب چنین می‌خوانیم:

ما به تو دعای کنیم ای سوما Soma، پیشکش‌های عبادی ما را به اقبال برسان. جوانان ما را با راستی سازگار کن و به ایشان داکشا (مهارت در

18. Hindu Polytheism, p. 117

19. Taittiriya Brahmana

اجرای مناسک (عطا بفرما).^{۲۰}

داکشا با عالم کبیر مرتبط است و نقطه‌ی مقابل آریامن به حساب می‌آید. آریامن تجسم مناسک اجتماعی، یعنی رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر است؛ در حالیکه داکشا راه و رسم پیچیده و سحرآمیز، یعنی هنر خلاقه‌ای است که مسیر ارتباط با خدایان است. چون سنت قربانی اساس دین ودایی را تشکیل می‌دهد و راه اتصال و ارتباط با نیاکان و خدایان از همین طریق است، در علم الاساطیر متأخر هندوان، داکشا به نفس هنر قربانی کردن (Art of Sacrifice) بدل گشته و در قلب یک زاهد، که خود برگزار کننده‌ی مراسم قربانی است، ظاهر می‌گردد (تصاویر شماره‌ی ۷ و ۸).

بهاگا Bhaga (سهم موروثی) و

امشا Amsa (سهم خدایان)

بهاگا و امشا سومین جفت از آدیتیا‌های گروهی را تشکیل می‌دهند. اولی Bhaga به مفهوم سهم موروثی و دومی Amsa مظهر سهم خدادادی است.

لفظ بهاگا به معنای سهم است و مفهوم اجتماعی آن به سنت‌های آریایی باستان باز می‌گردد. مطابق این سنن هر ساله تمام اموال موروثی قبیله (از پول و ملک و منقولات)، که اموال اجتماعی محسوب می‌شده، میان بزرگان (مردان) قبیله تقسیم می‌شد و به عبارت دیگر، هریک سهامدار املاک و اموال قبیله‌ی خویش بودند. سهم مذکور به جوان‌ترها و کودکان تعلق نمی‌گرفت و تنها آنان که به مرحله و مرتبه‌ی مردی می‌رسیدند، به دریافت سهم مفتخر می‌شدند و به جرگه‌ی سهامداران می‌پیوستند و لذا لقب «Bhagavant» سهامدار» که همواره با

احترام و شرف از آن یاد می‌شده، به ایشان تعلق می‌گرفته است. این سهم علی‌رغم قوت و ضعف جسمانی میان بزرگان قبیله تقسیم می‌شده و نوعی امنیت اجتماعی و اقتصادی برای سهامداران در بر داشته است. بهاگا در ریگ‌ودا چنین مدح شده است:

در سحرگاهان به درگاه بهاگا دست دعا بلند می‌کنیم. اوست قادر، فاتح، فرزند آدیتی (گستره بدوی)، بخشاینده، که فقیر و غنی و حتی شاهان از او طلب سهم خویش می‌کنند. ما را هدایت کن ای بهاگا... ثنای ما را بشنو ای بهاگا و به ما ثروت ارزانی کن. بر تعداد گاوها و اسب‌های ما بیفز، باشد که در جوانی و مردی، ثروتمند و غنی باشیم.^{۲۱}

نام بهاگا در اوستا نیز آمده که او را با نام « بگ » یا « بغ » خوانده‌اند. در رام‌یشت ابتدای تمام کرده‌ها (کرده‌ی ۱ تا ۱۱) با عبارت «من می‌ستایم آب را و بغ را» آغاز می‌شود. در کرده‌ی اول چنین می‌خوانیم: «من می‌ستایم آب را و بغ را. من می‌ستایم آشتی پیروزمند را و سود را... تا اینکه به یکبارگی به دشمن شکست دهیم و بهترین ایزد را ما می‌ستائیم.»^{۲۲} بغ در اوستا به معنای بهره و بخش نیز می‌باشد، چنانکه بگ Baga در گات‌ها به همین معنی اخیر آمده. در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی غالباً به کلمه‌ی بگ به معنی خدا بر می‌خوریم، مثل «بگ بزرگ است اهورا مزدا». این لفظ در روسی به صورت بگو Bogu آمده. اسامی شهرهای «بغداد» و «باکو» نیز متضمن کلمه‌ی بغ است.^{۲۳}

21. Rg Veda, 7.41.23

۲۲. پورداود، رام‌یشت، کرده‌ی اول، یشت‌ها، جلد ۲، ص ۱۴۵.

۲۳. تفسیر کرده‌ی اول، رام‌یشت، همان منبع.

بهاگا با عالم صغیر ارتباط دارد و در مقابل او امشا Amsa قرار دارد که مظهر سهم خدادادی و مرتبط با عالم کبیر است. امشا سمبل همه‌ی آن چیزهایی است که از راه شانس و اقبال و تصادف و یا از راه جنگ و غنیمت و هر نوع سود غیرمنتظره به انسان می‌رسد و از همین جهت در مقابل بهاگا (سهم موروثی) قرار می‌گیرد. در ریگ‌ودا چنین می‌خوانیم: «سهم غنیمت (Amsa) ما را در جنگ‌ها بیفزاید»^{۲۴} در این جا منظور غنیمتی است که تنها به خاطر عنایت خدایان حاصل شده است. مفهوم اصلی امشا نیز سهم خدایان است و آن سهمی است که به طریق و مقصد نامعلومی از مراسم قربانی به سوی عالم خدایان اوج می‌گیرد و رهسپار آن اقلیم می‌شود. این جا ابهام عبارت «سهم خدایان» نیز آشکار می‌شود، بدین معنی که این سهم، هم مربوط به سهمی می‌شود که خدایان برای انسان قرار داده‌اند و هم به سهمی اطلاق می‌گردد که انسان‌ها به هنگام قربانی و نیایش به درگاه خدایان تقدیم می‌کنند.

امشا به معنای مالیات شاهانه نیز آمده و به سهمی اطلاق می‌گردد که از مالیات نصیب شاه می‌شود. در این جا نیز تشابه میان مرتبه‌ی خدایی و پادشاهی از اعتقاد به نظام طبقاتی ازلی که باریتا مرتبط است، حکایت می‌کند.

آدی تیا‌های فرعی

آدی تیا‌های فرعی نیز به سه جفت، که هر جفت شامل مظه‌ری در عالم صغیر و مظه‌ری در عالم کبیر است، تقسیم می‌شوند. ذیلاً به معرفی آنها می‌پردازیم:

تواشتری Tvastṛ و ساویت‌ری Savitr

تواشتری که با عالم صغیر مرتبط است، مظهر صنعتگری و اسلحه‌سازی است. معبود مقابل او در عالم کبیر ساویت‌ری نام دارد که سمبل اسلحه‌ی سحرآمیز یا قدرت سحر کلام است.

ودا در خصوص معنای تواشتری چنین می‌آورد: «تواشتری Tvastṛ سمبل توانگری و فن ساخت است و آن صنعتی است که توسط آن می‌توان اسلحه ساخت.»^{۲۵} به همین جهت تواشتری عنصری اساسی در امر امنیت و پیشرفت در جامعه‌ی انسانی به شمار می‌رود. او را سازنده‌ی آذرخش می‌دانند و آذرخش

به عنوان یکی از سلاح‌های خدایان درج گردیده است. چون تواشتری به هنرها و صنعت‌های رایج پیش از عهد آریایی (اسلحه‌سازی) مربوط است، از او با عنوان اسورا (ضد خدا) نیز یاد کرده‌اند، ولی در عین حال او را از نیاکان نوع بشر می‌دانند.

جاودانگی در گرو توانمندی و قدرت است و قدرت نژاد آریایی در سلحشوری و سلاح او بوده است. از این روست که تواشتری شربت جاودانی قدرت را که ایندرا (خدای قدرتمند ودایی) از آن می‌نوشد، در خانه‌ی خود دارد. در این باب یکی از داستان‌های اساطیری نقل می‌کند که ایندرا (پروردگار جنگاوری و قدرت) قصد ربودن گاو تواشتری را داشته و در اجرای این امر با فرزند تواشتری به نام Tristras (سه سر) درگیر می‌شود و او را هلاک می‌کند. تواشتری که از این واقعه آشفته و خشمناک می‌گردد، از ورود ایندرا به خانه‌ی خود جلوگیری می‌کند و از عرضه‌ی شربت جاودانگی به او امتناع می‌ورزد. ولی ایندرا با اتکا به زور وارد خانه می‌شود و از شربت جاودانگی می‌نوشد.

ویژگی‌های بصری تواشتری

تواشتری تیری آهنی به همراه دارد و آذرخش‌های ایندرا (تصویر شماره‌ی ۹) توسط او ساخته می‌شوند. وی صنعتگری خوش سیما و با مهارت است و عطاکننده‌ی برکت و طول عمر نیز هست. اوست که شوهر و زن را برای یکدیگر شکل می‌دهد (لفظ تواشتری به معنای شکل‌دهنده است). اوست که منی را در رحم می‌پروراند و به اشکال مختلف (انسان و حیوان) در می‌آورد. شکل‌دهی و پرورش مخلوقات متنوع به او نسبت داده شده است (Satapatha Brahmana). این تواشتری است که حتی خدایان و اجزاء طبیعت را شکل داده و لذا پدید آمدن Brahmanaspati (خدای بزرگان)، Agni (خدای آتش)، آسمان، زمین و آب

و... به او نسبت داده شده است. همچنین او را از نیاکان اشوین ها می دانند. بنابر ریگودا، تواشتری دختری داشته به نام Saranyu (ابن) که او را به عقد مردی به نام Vivasvat (قانون قبیله ای) درآورد. از وصلت این دو، اشوین ها (خدایان کشاورزی) پدید آمدند.^{۲۶} (به توضیح این خدایان بعداً خواهیم پرداخت). بر اساس پوراناها، تواشتری سه پسر دارد به نام های Tristras (سه سر)، Visva rupa (جهان صورت)، Visva Karman (جهان ساز).^{۲۷} ویشواکارمان در عهد پوراناها مقامی والا می یابد و معمار جهان لقب می گیرد. تواشتری نیز گاه با Visva Karman (معمار جهان) و گاه با Prajapati (فرد اول) منطبق و هم هویت می شود. از دو فرزند اول او یعنی Tristras و Visva Rupa نیز در بعضی متون به عنوان یک واحد یاد شده است.^{۲۸}

ساویتری Savitr

ساویتری از خدایان ریگودا است که شهرت خود را تا امروز حفظ کرده است. ساویتری قدرت سحر کلام و جادوی سخن است - و کلام، سلاح نافذ وادی خدایان در عالم کبیر است. از این روست که ساویتری را به عنوان جفت تواشتری (نیروی شکل دهنده و صنعتگر عالم صغیر) دانسته اند.

کلمه و کلام در اکثر مذاهب از تقدس برخوردار است و ریشه ی آسمانی دارد. این کلام الهی «کُن» است که در قالب وجود تجلی می کند و «بِکُن» می شود. پس وجود کائنات وابسته به همین کلام است که توسط آن کاهنان خورشید را به طلوع دعوت می کنند. ساویتری نیروی احیاء کننده ی نور است و هم اوست که نیروی جنبش را در انسان پدید می آورد.

26. Rg Veda, 10.17.1

27. B.P, 3.1.86-87

28. Hindu Polytheism, p. 123.

او که جوهری حیات نور است و دشمن اهریمنان و قوای وادی تباهی است، رؤیاهای اهریمنی را می‌زداید و دیوان و شیاطین را دور می‌کند.

او بود که قوای فکر را به تسخیر درآورد، آگنی (خدای آتش) را گرفت و آن را از دل تیره‌ی زمین بیرون کشید... قدرت ذهن توسط او یعنی به واسطه‌ی قوای سحرآمیز کلام است که اوج می‌گیرد و به وادی نورانی آسمان‌ها وارد می‌شود. باشد که قوای کلام در انسان‌ها نفوذ کند و آن نور عظیم طلوع نماید.^{۲۹}

در اینجا نور عظیم همان خورشید است و ساویتری همان نوای سحرآمیزی است که خورشید از آن متولد می‌شود. سانیا‌نا (Sanyana) در تفسیر وداها می‌گوید: ساویتری نامی است که بر خورشید پیش از طلوع و خورشید در حال غروب نهاده شده است.

کلمه‌ی ساویتری از ریشه‌ی *Su* به معنای جلو کشیدن اخذ شده و یکی از اسامی خورشید نیز هست. او معبودی است طلایی رنگ. چشمان، بازوان، دستان، زبان و گیسوان او به رنگ طلا است. همسر او *Prsni* (اشعه‌ی نور) نام دارد. ساویتری، به عنوان سلاح جادویی کلام، خود ناظر بر تمام سلاح‌های سحرآمیزی است کهخدایان در اختیار قربانی کنندگان قرار می‌دهند تا از آن طریق، به پیروزی دست یابند.

ساویتری همراه با اشعه‌ی خورشید طلوع می‌کند تا با این انوار تابناک به بی‌گناهی و پاکی انسان‌ها گواهی دهد.^{۳۰} این سرود او را از سوریا (خدای

۴

۲۹. S.U, 2.1.3 همچنین p. 125. Hindu Polytheism.

30. Rg Veda, 7.6.3.

خورشید) ممتاز می‌دارد، ولی سرودهای بی‌شماری در ریگودا ، در این خصوص وجود دارد که تشخیص این دورا از یکدیگر دشوار می‌سازد.^{۳۱}

پوشان Pusan و شاکرا Sakra

پوشان از خدایانی است که شخصیت و صفاتی گسترده دارد، ولی بیشتر با صفات رازق، حامی و حافظِ رَمه آراسته شده است. او اصل محافظ و حامی وادی عالم صغیر و جوامع انسانی است. پوشان محافظ جاده‌ها است و حیوانات و انسان‌ها را از خطرات راه مصون می‌دارد. او انسان‌ها را در جاده‌ها هدایت می‌کند و اشیاء و جانوران گم شده را باز می‌یابد. از این رو، جادوگران و ساحران که با این مقولات مرتبطند، او را عبادت می‌کنند. پوشان را منشاء حاصلخیزی می‌دانند و مراسم ازدواج نیز به او مرتبط است.

لفظ Pusan از ریشه *Pus* به معنای رازق و پرورش دهنده، مشتق شده است. «آنگاه که پراجاپتی ، همه‌ی مخلوقات را شکل داد، این پوشان بود که آنها را پرورد.» (نصیر شماره‌ی ۱۰)^{۳۲} پرورش از صفات خورشید است و پوشان هم یکی از معبودان شمسی است. او گاه در قالب اربهران سوریا (Surya) ظاهر می‌شود، بر سفینه‌ی او می‌نشیند و انوار تابناک خورشید را به زمین هدایت می‌کند.^{۳۳}

شاکرا (Sakra) جفت پوشان در عالم کبیر است. لفظ Sakra از ریشه‌ی *sak* به معنی قوی بودن اخذ شده و شاکرا به معنای عظیم و مقتدر است. شاکرا مظهر شجاعت و نمایانگر ضرورت بی‌رحمی و جنگ در بعضی ابعاد زندگی است. همین جنگ است که حاصل آن فتح، غنیمت، قدرت و امنیت برونی افراد اجتماع است. او تجلی روح قهرمان‌پروریِ جوانان است و به صفات فاتحان

31. The Vedic Age, p. 370.

۳۲. همان منبع.

33. Hindu Polytheism, p. 123.

موصوف است. تهور، جسارت و بی‌رحمی نیاز به از خود بیخودی و خروج از احوال محافظه‌کارانه دارد، لذا شاکرا مدام سوما Soma می‌نوشد و مستی سوما به او قدرت و جسارت می‌بخشد.

ویواسوات (Vivasvat) و ویشنو (Visnu)

آخرین جفت از آدی‌تیا‌های فرعی، ویواسوات و ویشنو هستند. ویواسوات تبلور اخلاق و منش راستی است. او حاکم خردمنی است که بر اعمال نیاکان نظارت دارد و خرد نیاکان از طریق او بر زمین نازل می‌شود. از این رو او را تجلی قوانین نیاکان، که همان مبانی و اصول اخلاقی است، دانسته‌اند. ریگودا او را پدر یاما (Yama پادشاه وادی نیاکان و ملک‌الموت) ذکر کرده و او را همانند دیگر آدی‌تیا‌ها، فرزند کاشیاپا (Kasyapa) و ادیتی (Aditi) می‌داند. ارتباطات نسبی ویواسوات در اساطیر ودایی بسیار مهم است. از یک سو او را پدر یاما می‌دانند^{۳۴} و از سوی دیگر در کتاب حماسی مهابهارات، مانو (قانون‌گذار اول هستی و نخستین نیاکان بشر امروز) به عنوان فرزند او آمده (Vivasvata Manu).^{۳۵} اشوین‌ها (خدایان دو قلوی اسب‌س)، رب‌النوع‌های کشاورزی که به عنوان پزشک وادی خدایان ذکر شده‌اند نیز از فرزندان ویواسوات هستند.^{۳۶} در جای دیگر، ریگودا او را پدر همه خدایان خوانده^{۳۷} و آتش و باد را پیامبران او دانسته است.^{۳۸} Saranyu (ابن)، دختر تواشتی (خدای شکل‌دهنده) همسر ویواسوات است.^{۳۹}

34. Rg Veda, 10.14.1-10. 58.

35. Hindu Polytheism, p. 124.

36. Rg Veda, 10.17.2.

37. Ibid, 10.63.1.

۳۸. Ibid, 1.58.1 همچنین Rg Veda 6.8.4.

در کتاب اوستا از ویواسوات با نام Vivahavant یاد شده و کتاب Sastra Dharma، در علم اخلاق و علم سیاست، نیز به او منسوب است.^{۳۹}

ویشنو Vishnu

ویشنو اصل نگاهدارنده و محافظ کائنات است، که از او به عنوان قانون کیهانی (Cosmic law) یاد می‌شود. لفظ ویشنو از ریشه‌ی *vis* به معنای گستردگی یا *vis* به معنای نفوذ کردن و داخل شدن، و یا *vis* به معنای احاطه کردن اخذ شده است. گرچه ویشنو از خدایان فرعی عهد ودایی است و مرتبه و منزلت چندانی در مقایسه با دیگر خدایان این عهد ندارد، ولی در علم الاساطیر متأخر هندو به والاترین درجه‌ی موجود در مثلث خدایان (ویشنو - برهما - شیوا) دست می‌یابد. از صفات ویشنو که در اساطیر متأخر مورد تأکید قرار گرفته، سه گام با عظمت ویشنو است که دو گام از این سه گام قابل رویت است و گام سوم او ورای سیر پرواز پرندگان بوده و همچون چشمانی درخشان در افلاک نورافشانی می‌کنند. سه گام ویشنو به سه وادی عالم وجود، یعنی زمین، فضای میانه و آسمان تعبیر شده است.^{۴۰} بعضی از مفسرین ودایی، گام‌های ویشنو را به تجلیات «نور»، «آتش»، «صاعقه و خورشید» تشبیه نموده‌اند که این تقسیم‌بندی نیز خود به زمین، فضای میانه و آسمان باز می‌گردد.^{۴۱} توصیف مفصل ویشنو و سه گام معروف او، در فصل تثلیث هندویی، ذیل اوتار کوتوله (Vamana-avatara)، در همین نوشتار ذکر گردیده است.

ویشنو در عهد ودایی گاهی با ایندرا متحد می‌شود که همان اتحاد میان

→ 39. Ibid, 10.17.1.

40. Hindu Polytheism, p. 125.

41. The Vedic Age, p. 371.

42. Hindu Polytheism, p. 126.

دانش و قدرت است. در یکی از داستان‌ها، ویشنو که قانون کائنات است به یاری ایندرا، که سلطان جهان و تجسم همان قانون است، می‌شتابد تا وریترای اهریمن (Vritra) را نابود کند.

ویشنو را ایندرا ی دوم (Upendra) یا برادر کوچک ایندرا (Indranuja) نیز می‌نامند. نام ویشنو در کتب پورانا و در کتاب Manu Smrti که نسبت به وداها بسیار متأخر است نیز آمده، ولی در این متون نیز به عنوان خدایی طراز اول مطرح نگشته است.

خدایان فردی آسمانی

همانگونه که در آغاز این بخش آمد، خدایان آسمانی ودایی به دو بخش گروهی (آدی‌تیاها) و فردی منقسم می‌گردند. توصیف آدی‌تیاها گذشت و اینک به توضیح و معرفی خدایان فردی آسمانی در عهد ودایی می‌پردازیم.

دیائوس

سوریا

خدایان فردی آسمانی

اشوین‌ها

اوشاس

دیائوس Dyaus

دیائوس از کهن‌ترین خدایان آسمانی ودایی است که قدمت او به عهد

هندوارویایی باز می‌گردد. او خدای آسمان‌ها است و اغلب او را با القابی چون Dyau-Pita یا Dyau-Pitri (پدر آسمانی) می‌خوانند. دیاتوس را گاه با زئوس (Zeus) یونانی^{۴۳} و گاه با اورانوس (Uranus) عهد عتیق یونان باستان^{۴۴} معادل دانسته‌اند. نور و رنگ برق، و قوه‌ی حاصلخیزی نهفته در باران، همه از او است. همسر او پریتوی (الهه‌ی مادر و خدای طبیعت) است که با الهه‌ی یونانی قابل انطباق است. به این زوج اصطلاحاً Dyava Prthivi می‌گویند که به معنای پدر و مادر جهانی است و خدایان و انسان‌ها را زاییده‌ی این دو می‌دانند. البته اعتقاد به وجود این زوج منحصر به ادیان شبه قاره و عهد ودایی نیست، بلکه در سنت ادبی اکثر فرهنگ‌ها، آسمان که نیروی بارورکننده (باران) در آن نهفته است، به عنوان پدیده‌ی مذکر، و زمین که پذیرای این نطفه است به عنوان مونث (مادر) مطرح شده است. همین سنت ادبی به احتمال بسیار قوی ریشه در باورهای مذهبی و اسطوره‌های ملل کهن دارد. نام دیاتوس همواره آسمان زیبای پر ستاره را تداعی می‌کند و از این رو او را در قالب توسنی سیاه‌رنگ، مزین به مرواریدهای درخشان تصور می‌کنند.

سوریا (Surya)

سوریا (خدای خورشید) از مهم‌ترین و مشهورترین خدایان ودایی است (تصویر شماره‌ی ۱۱) که از یک سو با کالبد فیزیکی خورشید که تجلی عظمت آتش الهی (آگنی) است، انطباق دارد و از سوی دیگر منبع و منشاء نور، گرما، حیات و معرفت است. نور، عین معرفت است و حیات بدون گرمای او افسرده خواهد بود. اشراف سوریا به جهان، با بروج دوازده‌گانه‌ی خورشید در طول سال نسبت

43. The Vedic Age, p. 367.

44. Jan Knappert, p. 99.

دارد. دوازده آدی تیای (Adityas) مذکور نمایندگان او در طول سال هستند.

خورشید (سوریا) مرکز عالم خلقت است که در مرکز سپهرهای متفاوت قرار گرفته است. بر فراز خورشید، افلاک غیرمتجلی و غیرظاهر قرار دارند که حوزه حکمرانی حاکم اعظم کائنات است و تحت آن، کرات و سپهرهای ظاهر (چون ماه و زمین و دیگر سیارات) واقع شده‌اند.

پس جایگاه خورشید حد اتصال دو مرتبه‌ی وجود (متجلی و نامتجلی) است و او نماینده‌ی اصلی هر دو وادی به شمار می‌رود. چنانکه در مهابهارت^{۴۵} می‌خوانیم: «خورشید دروازه و جاده‌ی سیر به سوی خدایان است.»^{۴۵}

خورشید برای انسان بدوی، قوی‌ترین عنصر وجود و مهربان‌ترین قوای طبیعت بوده که قاعدتاً می‌بایست جزو اولین خدایان و معبودان برای او بوده باشد. حیات و بقای انسان بدوی به حضور خورشید متکی بود و شب هنگام، زمانی که حریر سیاه شب چهره‌ی تابناک و روح‌افزای او را در نقاب می‌کشید، دل انسان‌ها در غباری از خوف و اندوه فرو می‌رفت و برای زیارت آن رخساره‌ی درخشنده دست به دعا برمی‌داشتند. حیات و بقای انسان به او متکی بوده و لذا خورشید که منشاء نور، قدرت روحانی، قوای فکری و دماغی و نیروهای طبیعی بود، نزدیک‌ترین پدیده به ذات جاودانی الهی شمرده می‌شد. بر این نکته در متون ودایی تأکید شده است.

خورشید الوهیت ظاهر، چشم جهان، و پدیدآورنده‌ی روز است. هیچ معبودی را برای برابری با او نیست. اوست منبع زمان، سیارات، ستاره‌ها، افلاک و سپهر عناصر (Vayu). خدایان حیات (Rudra)، خدای باد (Vayu) و خدای آتش (Agni) و همه‌ی دیگر معبودین بخشی

45. Mahabharata, 8, 1681.

از او هستند.^{۲۶}

هر چه که به صفت وجود آراسته شده از خورشید است. هر آنچه که بوده و خواهد بود، و هر آنچه که متحرک یا ساکن است، از آغاز تا انجام، از خورشید نشئت گرفته است.^{۲۷}

این (وجود) مشعشع و بسط دهنده، روح همه‌ی موجودات جاندار و بی جان جهان است و هیچ پدیده منفک از او نیست.^{۲۸}

سوریا نیز همچون میترا جایگاه خود را در گذر اعصار حفظ نمود و در عهد اوپانیشادهای نیز دارای منزلت و مرتبه‌ی والایی بود. در هنگام خلقت، بیضه‌ی جهان، خود را به دو بخش منقسم کرد، یکی بخش نقره‌ای و دیگری بخش طلایی. قسمت نقره‌ای به زمین تبدیل شد و بخش طلایی به آسمان. از پوشش خارجی بیضه، کوه‌ها پدید آمد و پوشش داخلی آن ابرها را ساخت و برف از آن پدید آمد. رگ‌های داخل تخم به رودخانه تبدیل شدند و از مایع داخل آن اقیانوس‌ها شکل گرفتند. هنگامی که خورشید ظاهر شد، فریاد سرور از همه‌ی موجودات برخاست، زیرا ظهور خورشید معادل با ظهور لذایت بود. بدین جهت است که به هنگام طلوع و غروب آفتاب، آوای نیایش به گوش می‌رسد. سیر همه‌ی نیازها به سوی اوست. آنانکه خورشید را به عنوان وجود مطلق نیایش می‌کنند، همواره نواهای خوش می‌شنوند و وجودشان سرشار از وجد و سرور می‌شود.

درجه‌ی تقدس خورشید گاه به مرتبه‌ی فرد اولیه (Prajapati) می‌رسد و با قربانی کیهانی (Cosmic sacrifice) یکی می‌شود. پروردگار تولید نسل‌ها که

۲۶. Bhavisa purana به نقل از 93. Hindu Polytheism.

47. Brhad-devata. 1.61.

48. Brahmana Sarrasva.

همان ذات مناسک قربانی (Yajna-Prajapati) است، به خورشید تبدیل می‌شود و همه‌ی موجودات زنده از او متولد می‌گردند.^{۴۹} او توسط انوار تابناک خود به غذا و غلات جان می‌بخشد. او پدر همه‌ی موجودات است.^{۵۰}

«وقتی خورشید طلوع می‌کند به ریع شرقی وارد می‌شود و بقای موجودات را به شعاع‌های خود تضمین می‌کند. آنگاه جهات جنوب و غرب و شمال و بالا و پایین را و آنچه در میان آنها است منور می‌سازد...»

«او در قالب جهان، موجود کیهانی، حیات و آتش جلوه می‌کند... او که همیشه حاضر است با طلوع خود به موجودات حیات می‌بخشد.»^{۵۱} خورشید رازق بارور کننده و حیات‌بخش، گاه نیز با صفت نابود کننده توصیف شده است: «در آخرالزمان خورشید همه‌ی جهان را خشک و از هستی ساقط می‌کند.»^{۵۲}

من در پیشگاه تو، که ماده‌ی آنچه خدایان روح آنند هستی، سر تعظیم فرود می‌آورم... من در پیشگاه آنکه جوهر هر چیز، اصل هر چیز، تجسم جهان، و موضع نورانی تمرکز و مراقبه‌ی جوکیان است، سر تعظیم فرود می‌آورم.^{۵۳}

اوست خویشتن جوکیانی که در پی فتح وادی تعلقند... اوست

49. Hindu Polytheism, p. 93.

50. Maha Bharata, 3.135.

51. Prasna Upanisad, 1.6-8.

52. Mahabharata, 12. 11057.

53. M.P., 105.5-7.

داننده‌ی دانش آنان که در پی کسب معرفتند و هم اوست پروردگار
قربانی نزد قربانی کننده.^{۵۴}

خورشید روح جهان است. منور بودن خورشید به نیروی بینایی تشبیه شده
و او را چشم میترا، وارونا، آگنی و دیگر خدایان دانسته‌اند. سوریای هندی با
هورای ایرانی که چشمان اهورامزدا است، مطابقت دارد.^{۵۵}

صفات ظاهری سوریا

متون مختلف در خصوص صفات ظاهری خدایان اشاراتی دارند و اکثر
شمایل‌ها و تصاویر آنان بر اساس تجویز همین متون شکل می‌یابند.

آن موجود زرین که در خورشید به سر می‌برد، گیسوان و ریشی طلایی
دارد. تمام وجود او، حتی نوک ناخن‌هایش مشعشع و تابان است، چشمانش
قهوهای رنگ است. او که نام‌آور و مشهور است، مرتبه‌ای ورای تمام شیاطین
دارد. پس هر که وی را بشناسد و صفات او را دریابد، خود به مرتبه‌ای رفیع‌تر از
جایگاه کل شیاطین ارتقا می‌یابد.^{۵۶} گردن او به شکل صدف لاک‌پشت است. او
با دستبند و تاجی زرین خود را آراسته و از تلالوی آن زوایای آسمان منور
می‌گردد.^{۵۷} گوشواره‌های او را، الهه‌ی مادر (Aditi) به او هدیه کرده است.^{۵۸}

خورشید دو بازوی بلند و یک بازوی کوتاه دارد.^{۵۹} او از پا تا سینه به البسه‌ی

54. Ibid, 3.2.

55. The Vedic Age. p. 370.

56. Chand. Up. 1.6.6-8.

57. Mahabharata, 3.17077.

58. Ibid, 3.17. 118.

۵۹. احتمالاً منظور از بازوان، شمع‌های خورشید است که شمع‌های طولانی او دو برابر شمع‌های
کوتاه اوست.

سبک شمالی ملبس است. چکمه‌های بلند به پا، و کمر بند مرصع به کمر دارد. خدای خورشید سوار بر ارابه‌ای از طلا در دل تاریکی سیر می‌کند، و فانی و جاوید را در مکان‌های مناسب خویش قرار می‌دهد.^{۶۰} ارابه‌ی سوریا یک چرخ دارد و توسط دو اسب کشیده می‌شود.^{۶۱}

او (سوریا) بر گل نیلوفری، بر فراز ارابه‌ی زرین خود می‌نشیند که توسط چهار یا هفت اسب مادیان کشیده می‌شود. گاهی نیز یک اسب هفت سر که در شعاع‌های نور محصور گشته، ارابه‌ی سوریا را به پیش می‌برد. در بعضی منابع، مرکب او ازدها (Naya) قید شده است.^{۶۲}

ارابه‌ران خورشید Aruna (سرخ فام) نام دارد. او برادر خردمند Garuda (بال‌های سخن)^{۶۳} است. «ارونا» رب‌النوع سحر نیز هست. او در جلوی سوریا بر روی ارابه می‌ایستد و جهان را از شدت خشم سوزنده خورشید در امان نگاه می‌دارد (تصویر شماره‌ی ۱۲). سوریا در معابدی که به معابد خورشید شهرت دارد عبادت می‌شود. تمثال‌های او معمولاً به رنگ‌های مسی، سرخ یا قهوه‌ای ساخته می‌شود که این نوع شمایل منطبق بر تجویز اوپانیشادها است.^{۶۴} وفور سنگ در هند و رواج هنر حجاری موجب گشته که اکثر تندیس‌ها در سنگ‌های موجود در مناطق مختلف ساخته شوند. امروز اکثر شمایل‌های باقیمانده از سوریا

۶۰. استفاده از چکمه و کمر بند در البسه‌ی هندی رایج نیست، بلکه از یکسو این پوشش مربوط به مناطق سردسیر است و از سوی دیگر نوعی لباس فاخر رزم را در ذهن تداعی می‌کند که با تندیس‌های مخامشی موجود در تخت جمشید مطابقت دارد و با فرهنگ پوشش اقوام آریایی مرتبط است. ارابه نیز از وسایل جنگی است که همه بر آریایی بودن سوریا دلالت دارد.

61. Rg Veda, 545.9.

62. Hindu Polytheism, p. 95.

۶۳. گارودا (بال‌های سخن) نام پرنده‌ای اساطیری است که مشابه براق و یا جبریل در سنت اسلامی است.

64. Nilarudra Up, 1.9

سنگی هستند (تصویر شماره‌ی ۱۳).

نام‌های خورشید

مشهورترین اسامی خورشید عبارتند از: Surya (درخشنده) و Aditya (گسترده‌ی ازلی). لفظ Surya از ریشه‌ی *Sur* یا *Swar* به معنای درخشش و تابش اخذ شده و لفظ Svarga به معنای آسمان (Heaven) نیز از همین ریشه است. در پورانا چنین می‌خوانیم:

آنگاه که آن ذات جاودان، خویشتن واحد و نیروی اصلی معرفت،
اراده بر خلق وجودی ثانوی برای خویش کرد، نور متولد گشت و
سوریا نام نهاده شد.^{۶۵}

لفظ Aditya (نام دیگر خورشید) به معنای فرزند گسترده‌ی ازلی است، ولی به مفهوم منبع و منشاء نیز آمده است. «خورشید منشاء و منبع جهان است و آدی‌تیا نام گرفته.»^{۶۶} خورشید را Aja-ekapada (بز یک پا) نیز می‌نامند. در علم‌الاساطیر هندو بُز سمبل کیفیات موجود در پراکرتی است. Pavaka (خالص کننده)، Jivana (منبع حیات)، Jayanta (فاتح) و Ravi (تجزیه کننده)، از دیگر اسماء (صفات) خورشید هستند.^{۶۷}

65. Varaha Purana, 26. 1-2.

66. Ibid, 26.7.

67. Ibid, 26.5.

متسبین به سوریا

بر اساس پوراناها، خورشید فرزند کاشیاپا (Kasyapa) و ادیتی (Aditi) است و لذا او نیز جزو آدی‌تیاها (فرزندان ادیتی) به شمار می‌رود. داماین خورشید را فرزند برهما (جهان آفرین) می‌داند، گرچه عموماً به عنوان پدر بزرگ کاشیاپا شناخته شده است.

کورما پورانا برای سوریا چهار زن ذکر کرده به نام‌های Samjna (دانش)، Rajnt (ملکه)، Prabha (نور)، Chaya (سایه).⁶⁸ در جای دیگر، زنان او را با اسامی Sarvama (رنگین)، Svati (موجود بالنفسه)، Mahavirya (شجاعت بسیار) آورده‌اند. خورشید گاهی به عنوان شوهر Usas (پگاه) آمده و گاهی نیز او را فرزند سحر می‌نامند.⁶⁹ خورشید چندین پسر دارد. بر اساس پوراناها، Manu (قانون‌گذار جهان)، Yama (پروردگار مرگ) و Yamuna (رود مقدس جمنا) فرزندان هستند که از Samjna متولد شده‌اند. مهابهارت به جای Yamuna، خواهر همزاد مایا را که یامی (Yami) نام دارد آورده است.

از Rajni (یکی از همسران سوریا)، راوتنا (Raventa) به دنیا آمد. Prabhata (سحر) از Prabha (نور) زاده شد و Savarni (یکی از قانون‌گذاران) از Chaya پا به عرصه‌ی وجود گذاشت.

اشوین‌ها Asvins

داستان‌های اساطیری زیبایی در مورد سوریا و همسرش نقل شده است. بنابر مهابهارت، حرارت خورشید به قدری بود که Samjna نتوانست آن را تحمل کند. پس جای خویش به Chaya (سایه) سپرد و خود به جنگل پناه برد تا عمر وقف

68. Kurma Purana, 20

69. Hindu Polytheism, p. 90.

عبادت کند. برای پنهان ماندن از چشمان تیزبین خورشید، خود را به صورت مادیانی درآورد، اما سوریا با تیزبینی خاص خود او را یافت، خود را به شکل اسبی بر او جلوه‌گر ساخت و در وی درآویخت. از آمیزش این دو، دو فرزند دیده به جهان گشودند. این دو فرزند که اشوین نامیده شدند، بعدها به عنوان خدایان کشاورزی مورد پرستش قرار گرفتند. لفظ اشو در سانسکریت به معنای اسب است و این دو لفظ از یک ریشه‌اند و علت اینکه این خدایان را اشوین می‌گویند این است که سر اسب دارند.

پس از تولد اشوین‌ها، خورشید همسرش را به نزد خود آورد. پدر زن او، ویشواکارمان، برای محافظت از دخترش، یک هشتم شعاع‌های خورشید را از او چید. این قطعات بریده شده بر زمین ریخت و از آنها دیسک‌منور ویشنو، سلاح سه شاخه‌ی شیوا (تصویر شماره‌ی ۱۴)، گرز کوبرا (Kubera)، نیزه‌ی کارتیکیا (Karttikeya) (تصویر شماره‌ی ۱۵) و اسلحه‌ی دیگر خدایان پدید آمد.

اوشاس Usas

اوشاس (پگاه) در ریگ‌ودا الهه‌ی سحرگاهان است و به صورت زنی جوان و زیبا توصیف شده است. او هر صبح جسم زیبای خود را برای نظاره‌ی جهانیان عرضه می‌دارد. او همیشه جوان است و بیدارکننده‌ی موجودات. همه‌ی کائنات با نور طراوت او از خواب ظلمت بر می‌خیزند و طعم نور را می‌چشند. بدن نورانی او را صد ارا به‌ی زیبا به پیش می‌برند^{۷۰} و اوشاس در پس خود سوریا را به پهنه‌ی آسمان می‌آورد.^{۷۱} اوشاس را به خاطر زدودن و راندن ظلمت، که حقیقت را به استضعاف می‌کشاند، مورد ثنا و مدح قرار می‌دهند.^{۷۲} او که پگاه است، ضامن ظهور

70. R.g Veda, 1.48

71. Ibid, 3. 61

72. Ibid, 7.78, 6.64, 10.172

حیات و نیروی محرکه‌ی همه‌ی موجودات شمرده می‌شود و هم اوست که هر صبح انسان‌ها را راهی انجام وظایف روزانه‌شان می‌کند.^{۷۳} پگاه (اوشاس) با ریتا (قوانین کیهانی، اجتماعی و اخلاقی) مرتبط است. اوشاس الهه‌ای برکت‌زا است که او را با نور و ثروت مقارن می‌دانند (تصویر شماره‌ی ۱۶).

گاو در هند موجودی مقدس است و بقای مردم تا حد زیادی بسته به شیر اوست. اوشاس را مادر گاوها نامیده‌اند که سینه‌های سپید و نورانی خود را عریان می‌کند تا انسان‌ها از انوار حیاتبخش و جلوه‌ی زیبای آن بهره‌مند شوند.^{۷۴} اوشاس را علی‌رغم این همه سخاوت، نمی‌توان الهه‌ی بخشنده‌ای دانست، چرا که گناهکاران را مجازات می‌کند. او شکارچی ماهری است که هر بار با تیر خود جان انسان‌ها را می‌گیرد. چون طلوع همواره با گذشت زمان همراه است، او را یادآور مرگ می‌دانند. هم اوست که سحرگاهان به انسان‌ها گذشت یک روز را اعلام می‌کند و همواره متذکر این حقیقت می‌شود که حیات بر روی زمین کوتاه و موقتی است.^{۷۵} ازینرو مردم برای طول عمر، او را نیایش می‌کنند.

اوشاس (پگاه)، خواهر شب، معشوقه یا همسر خورشید و دختر آسمان است. در کتب براهمنابه رابطه‌ی نامشروع اوشاس با پدرش (Prajapati) اشاره شده است.^{۷۶}

ویشنو (خدای نگاهدارنده)

در فلسفه‌ی نظام هستی هندو که مبتنی بر تثلیث است، ویشنو مهم‌ترین رکن این تثلیث (مركب از برهما، ویشنو و شیوا) به شمار می‌رود (تصویر شماره‌ی ۱۷).

73. Hindu goddesses

74. R.g Veda, 1.92., 3.85, 4.5

75. Ibid, 7.77

76. Hindu Polytheism, p. 97

ویشنو از خدایان اصلی ریگودا (۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد) قدیمی ترین سند مذهبی هندو است.

ویشنو نیروی اتصال اجزاء عالم است. هریک از اجزاء هستی بدون وجود دیگری قابل ادراک بلکه قابل نیل به مرتبه‌ی وجود نیست. به عبارت دیگر ماده‌ی حیات، زمان و نور همه از برکت این اتصال هستند و اینها نوری از انوار ویشنو به حساب می‌آیند. اوست که موجودات را به وجود قائم نگاه می‌دارد.

ویشنو خداوند محافظ کائنات است و هم اوست که تداوم هستی را تضمین می‌کند و در آیین متأخر هندو همواره به عنوان اصل نگاهدارنده از او یاد می‌شود. لفظ ویشنو از لحاظ اتیمولوژیک از ریشه‌های زیر مأخوذ گردیده است:

- *Vislr* به معنای نیرویی که در همه‌ی جواناتب گسترش می‌یابد.

- *Vis (Visnati)* به معنی بسط.

- *Vis (Visati)* به معنی نفوذ کردن و داخل شدن.

- *Visli (Vivesti)* به مفهوم احاطه کردن و مسلط بودن.^{۷۷}

- برخی محققین ریشه‌ی ویشنو را غیر آریایی و مرکب از *Visnu* =

Vis+anu به معنای گذر از ارتفاعات و یا *Vis* به مفهوم فعال دانسته‌اند.^{۷۸}

در تمام این موارد مفهوم عظمت، تسلط و گستردگی که از صفات بارز ویشنو به شمار می‌رود، ملحوظ است.

ظهور ویشنو خدای برتر

نیروی مطلق کائنات و واجب‌الوجود یکی است و او را نمی‌توان توسط نام و شکل

77. Brhad devata, 2.69

78. Louis Renou; Linde Classique, p. 323

و زمان و... محدود نمود. هم او که در مقام مطلق خود از کلیه صفات ظهور میراست برای خلق و ظهور پدیده‌ها و جوشش هستی در قالب سه اصل تثلیث هندویی تجلی کرده است. لذا ویشنو که «او» نیست، مخلوق او نیز محسوب نمی‌شود. «خداوند (ویشنو)، آنکه خویش را پدید آورد در ابتدا خویش را در قالب اقیانوس اولیه (اقیانوس بقاء) که منشأ ظهور هستی است ظاهر نمود.^{۷۹} مقصود از اقیانوس اولیه همان فضای بخارگونه‌ی اولیه است که زمین و سیارات از فشرده شدن آن پدید آمده‌اند.

در علم‌الاساطیر متأخر هندو برهما خدای آفرینش، ویشنو خدای نگهدارنده و شیوا خدای نابودکننده است. این وظایف گاه تداخل می‌کنند و لذا تفاسیری برای تبیین آنها تدوین شده است. میان پرستندگان هندو همواره مباحثه‌ای در مورد برتری یکی از خدایان سه‌گانه وجود داشته است. در این میان گرچه هریک از اضلاع این مثلث پیروانی داشته‌اند، لیکن ویشنو از آن دو دیگر محبوبیتی بیشتر کسب نموده و پیروان بیشتری دارد. این شهرت و رجحان هم استدلال عقلی دارد و هم سند نقلی.

برهما یا جهان‌آفرین تنها نقش آفرینش ابتدایی موجودات را دارد، ولی دوام حیات و اتصال اجزاء هستی که در لحظه به لحظه‌ی وجود جهان نیاز به اتکا و پناه دارد، وظیفه‌ی ویشنو است. پس با این وصف برهما چون معمار بازنشسته‌ای است که پس از خلق جهان و موجودات، تحولات آن را به ویشنو واگذاشته است. شیوا از سوی دیگر، به هنگام فناى جهان و موجودات عرض اندام می‌کند. پس موجودیت جهان و هویت‌های موجود در آن نیز متکی به ویشنو است. ویشنو محور کائنات و محل اتکای هستی است. او همان محوری است که از مرکز زمین و مرکز کائنات می‌گذرد، هستی بر گرد آن به گردش درمی‌آید و درجات و

79. Yajur Veda, 23, 63.

طبقات نظام هستی در فواصل مشخص نسبت به این مرکز قرار می‌گیرند و با یکدیگر مرتبط می‌شوند. از طریق همین محور است که دعای انسان‌ها از زمین به آسمان‌ها عروج می‌کند و برکات آسمانی نازل می‌شود. پس ویشنو نیروی واسطه میان زمین و آسمان و مجرای نزول نعمات نیز هست.

ویشنو ذات تمام موجودات و علت تحقق روح و طبیعت هنگام خلق و علت جدایی این دو هنگام انحلال عالم است.^{۸۰} ویشنو نوری است که در پرتو آن قوای حیات به فعلیت می‌پیوندند. هر چه در پهنه‌ی جهان امکان موجود است به سوی کسب موجودیتی بیشتر و نیل به ظهوری واقعی‌تر در سیر است تا وجود خویش را به نور و به حقیقت پیوند زند. این سیر از برکت وجود ویشنو و آن نور خود او است.

علت درونی و قوایی که منجر به موجودیت پدیده‌ها می‌شود، ویشنو است. او را در وادی شکل ظاهری موجودات، که حیطه‌ی سیطره‌ی جهان‌آفرین (برهما) است، جایی نیست. هیچ مرتبه‌ای از وجود نیست که از مثلث خلق - تداوم - نابودی خارج باشد. از سوی دیگر خلق متکی به تداوم است، وگرنه فرصت جلوه نخواهد یافت. گرچه خلق موجود بر زیست و تداوم حیاتش تقدم دارد، لیکن هویت و ماهیت هر پدیده‌ای مدیون وجود و اتصال حیات اوست و بدین لحاظ حفظ حیات از اهمیت بالاتری از خلق برخوردار است.

برتری ویشنو تأیید کتب مقدس را نیز دارد. بر اساس این متون دینی برهما (خدای خلقت) خود مخلوق ویشنو است. ویشنو به هنگام تخیل و تفکر در باب بازپیدایی کائنات، گل نیلوفری از نافش رُست و برهما از آن گل متولد شد (تصویر شماره‌ی ۱۸). ویشنو «وداها» را به او عرضه کرد تا بار دیگر جهان را خلق کند.^{۸۱}

80. Visnu Purana 11, 6.29, 2.31

۸۱. Visnu in the Puranas, p. 55 همچنین Ency. of Religion V. 15, p. 290.

بدین ترتیب طرح و ایده‌ی اولیه‌ی خلقت حاصل شعور ویشنو بوده و عامل اجرایی خلق که مرتبه‌ای پایین‌تر است توسط برهما محقق گردید.

خلق در فلسفه‌ی نظام هستی هندو به سه نوع و سه مرتبه تقسیم می‌گردد:

۱- خلق و تحول ماده‌ی اولیه جهان (Prakṛti) و نظم بخشیدن به آن: جهان قبل از پیدایش چیزی نبود جز غبار کیهانی آشفته و بی‌نظم. ویشنو از این ماده‌ی آشفته، پراکرتی (ماده‌ی نظام اولیه جهان) را ساخت، این مرتبه از خلقت را پراکرتا (Prakṛta) نامند.

۲- نوع دوم آفرینش هر روزی پدیده‌ها در ظواهر گوناگون است (ainandina) که در حیطه‌ی قدرت برهما است.

۳- نوع سوم که نیتیا (Nitya) نامیده می‌شود، خلق در قالب تولدها است که آن هم به برهما منسوب است.

در کتاب مقدس ریگودا سرودهایی چند به ذکر عظمت این معبود اختصاص یافته است. فی‌المثل آمده که «ویشنو از همان مکانی که خدایان خیر و صلاح انسان را رقم زدند، سه گام برداشت. طی دو گام اول همه‌ی واقعیات زمینی و آسمانی جامه‌ی عمل پوشیدند»^{۸۲}، و گام سوم او فوق آسمان‌ها و ورای ادراک و بینش جهان ماده و مافوق سیر حرکت پرندگان است.^{۸۳} آیین ودایی بیش از هر چیز مبتنی بر اجرای مراسم و شعائر مذهبی خصوصاً مراسم قربانی است. در قدیم حیوانات و خصوصاً گاو برای نیایش پروردگار به درگاه او قربانی می‌شدند، لیکن پس از سپری شدن زمان و تحولات حاصله از آن، قربانی حیوانات منع گردید و درازای آن گل و برنج و میوه و امثالهم به پیشگاه او عرضه گردید. از اعمال رایج مراسم قربانی این است که موبد یا شخص عرضه‌کننده‌ی

K.Bharadvaja. ←

82. Rg veda, 1.154.1-3.

83. Ibid, 1.155.5

قربانی به تقلید نمادین از ویشنو سه گام در صحن قربانگاه برمی دارد.^{۸۴} این سه گام از عظمت ویشنو و قدرت بی حد و حصر گسترش او حکایت می کند. ستونی نیز در صحن قربانگاه نصب می شود و مراسم قربانی بر حول آن محور انجام می گیرد. این ستون یادآور محور بودن ویشنو بر زمین و کائنات است.

ستوه (Sattva)، رجس (Rajas) و طمس (tamas)

صفات اصلی این سه معبود را در وادی محسوسات می توان به سه تجربه ی انسانی یعنی تعقل و آگاهی (Rajas)، رؤیا و خیال (Sattva)، و خواب عمیق بدون رؤیا (tamas) تشبیه نمود، که البته هر سه اینها تجلی یک حقیقت هستند.

او (که نام و شکل ندارد) به هنگام اتحاد با رجس (Rajas) در قالب ابتدایی ترین فرد وجود (برهما) به منظور آفرینش جهان ظهور کرد. هم او با کیفیت ستوه (Sattva) آمیخت و در قالب ویشنو ظاهر گشت تا تداوم خلقت را تضمین و از حق و معنویت پاسداری کند. وی با طمس همراه شد و در رودرا (شیوا) تجلی کرد تا جهان را نابود سازد. فرایند خلق حفظ و نابودی سه اصلی هستند که هر دوره ی جهانی (Kalpa) را می سازند.^{۸۵}

برهما خالق عینیات جهان است (تصویر شماره ۱۹) و لذا می توان او را در حالت بیداری، تعقل، تفکر و آگاهی کامل تجربه نمود. تمام دانش های تجربی علوم و جلوه های خارجی موجودات مربوط به او است. رجس (Rajas) را انرژی

84. Ibid, 7.99.1

85. Bhagvata, 11.4.5.

و عامل فعالیت و فعلیت پدیده‌ها دانسته‌اند.

ویشنو قوه‌ی طراح جهان هستی است. هرچیز قبل از نزول به مرتبه‌ی عینی، نیاز به طرحی دارد که از ذهنی خلاق ناشی می‌شود. قوای تخیل و تجسم از ارکان خلاقیت هستند. در این وادی، آلودگی و ناپاکی که از خصایل جهان عینی است راهی ندارد و به همین جهت ستوه (Sattva) را به خلوص و پاکی، که مایه‌ی ظهور معرفت است، تعبیر نموده‌اند. در حالت رؤیا و تخیل است که می‌توان پدیده‌ها را در صور مختلف امکانی دید و سیر و تحول آنها و تبدیل یکی را به دیگری تجربه نمود. لذا کیفیت و مرتبه‌ی ویشنو (Sattva) را می‌توان در حال رؤیا و تصورات لمس نمود.

شیوا پروردگار وادی عدم، سیاهی، سکون مطلق و سکوت محض است (تصویر شماره‌ی ۲۰). طمس (Tamas) را به تاریکی و جهل تعبیر نموده‌اند. طمس خواب عمیقی است که با حدوث آن بر هرچه در عالم آگاهی موجود است، قلم بطلان می‌کشد و فرد را از کلیه‌ی قیودها می‌سازد و جهان خارج و تمام رنج‌ها و آلام آن را یکسره به وادی عدم می‌سپارد و موجود را به حال بی‌وزنی و رهایی مطلق رهنمون می‌شود. نزدیک‌ترین حال انسانی که می‌توان در آن تا حدی طمس را تجربه کرد، خوابی عمیق بدون رؤیا است. از سوی دیگر، همین آرامش کامل در مرحله‌ی خواب است که به بار تجربیات ضمیر آگاه و نیمه آگاه انسان امکان بسط می‌دهد و لذا فرایند خلق، خود از دل همین عدم نمودار می‌شود. در گیتا چنین می‌خوانیم: ستوه تولید معرفت می‌کند، از رجس حرص و آز ناشی می‌شود و طمس عامل جهل است. با توجه به اشارات فوق در میان سه کیفیت پراکریتی، ستوه که مظهر آن ویشنو است،^{۸۶} مقام و منزلت بالاتری دارد.

شیوا (خدای نابودی) در تأیید عظمت ویشنو چنین می‌گوید:

آن کس که صادقانه وظایف خویش را به انجام رساند، پس از یکصد زندگی به مرتبه‌ی برهما می‌رسد و پس از این مقام مراتب و مراحل بالاتری را باید طی کند تا به من (شیوا) برسد. شخص خداپرست تنها پس از مرگ کامل و خارج شدن از دایره‌ی مرگ‌ها و تولدهای موقتی متوالی (سمسارا) و رسیدن به سکون مطلق و سکوت محض است که به وادی ویشنو که ورای قلمرو پراگرتی است، می‌رسد.^{۸۷}

صفات ویشنو

ویشنو در متون مذهبی به صفات مختلفی موصوف گشته است. این صفات را می‌توان به دو دسته: صفات سلبیه و صفات ثبوتیه تقسیم نمود. صفات سلبیه‌ی ویشنو عبارتند از:

۱- نامحدود: همانگونه که قبلاً هم اشاره شد.

ستوه (Sattva) به عنوان صفت بارز ویشنو ذکر شده است، ولی ستوه تنها یکی از کیفیات پراگرتی است و ویشنو خود خالق و شکل‌دهنده‌ی پراگرتی است، لذا وسعت او ورای آن است.

۲- فناپذیر: او علت درونی موجودات، تکیه‌گاه هستی و عامل اتصال اجزای عالم به یکدیگر است. او عین حفاظت و پایداری است و فنا را در ذات او جایی نیست.

۳- غیرقابل ادراک: ذهن انسان مربوط به جهان ماده است، زیرا خود بخشی از این جهان است و طبیعتاً پدیده‌ی حقیری چون انسان عظمت خداوندی را نمی‌تواند درک کند.

۴- غیرقابل حس: حواس از پست‌ترین عوامل شناخت حق هستند و او را با

حواس مادی نمی‌توان دریافت.

۵. نامرئی: خداوند تعالی برای کسانی که به امور جهانی و آناتما (Anatma)^{۸۸} گرفتارند نامرئی و پنهان است، لیکن آنکه روی از این جهان بگرداند و به پرستش معبود دل گمارد، به رویت او موفق شود.^{۸۹} «خدا را می‌توانند در قلب خود رویت کنند آنهایی که جهان خارج را نمی‌بینند»^{۹۰} که:

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نیند

بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

در خصوص مشاهده‌ی خداوند در حال مراقبه و اشراق، اشارات بسیاری در کتب مقدسه آمده است.

آنها که حواس خویش را تحت تسلط دارند و به مراقبه پرداخته‌اند وی را دیده‌اند.^{۹۱} آنکه درکی صحیح و ذهنی خالص ندارد، همواره خود را ناپاک نگاه می‌دارد. او هیچگاه به مرتبه‌ی ارتباط با ابدیت نمی‌رسد و همواره در دور تولد‌های پس از مرگ (سمسارا) باقی می‌ماند. از سوی دیگر، آنکه درک صحیح و ذهن خالص دارد و خویش را پاک (از گناه و دلبستگی‌های دنیا) نگاه می‌دارد، به مرحله‌ی وصل او و خروج از این دایره دست می‌یابد.^{۹۲}

۸۸. آتما (Atma) خویش مطلق و روح کلی است که موجب ظهور ارواح می‌گردد. آناتما نقطه‌ی مخالف آتما به مفهوم عینیات جهان مادی است.

89. K. Bhardvaja, Vishnu in the Puranas, p. 240.

90. Vamamu Purana, 27,22

91. Yajur Veda, 16.7

92. Katha Upanisad, 1,3,7.8

۶- Neti Neti: اوج توصیف صفات سلبیهی ویشنو و بیان عظمت غیر قابل ادراک و توصیفش در عبارت Neti-Neti آمده است.^{۹۳} این واژه به معنای انکار تمام صفاتی است که وی را به آن منتسب نمایند. این عبارت در تفاسیر پوراناها و اوپانیشادها آمده است:

او خدا نیست، شیطان نیست، انسان و حیوان نیست. او کیفیت و حرکت و علت و معلول ندارد. پس درود بر او که تنها می توان توسط انکار او را شناخت.^{۹۴}

تأکیداتی از این قبیل باعث گشت که عده‌ای به استناد کتب مقدس و تفاسیر موجود منکر وجود ویشنو شوند، ولی حقیقت این است که «توصیف حقیقت در واژه‌ی Neti نباید موجب انکار برهمن یا ویشنو شود، بلکه Neti به معنای انکار هرگونه محدودیت برای تعریف و توصیف ذات باری و حقیقت مطلق است».^{۹۵}

از سوی دیگر ویشنو با صفات ثبوتیهی ذیل ستوده شده است:

۱- حقیقت ^{۹۶}	۲- ازلی و ابدی ^{۹۷}
۳- علم لایتناهی ^{۹۸}	۴- قادر مطلق ^{۹۹}

93. K.Bhardvaja, p. 87-90

94. Bhagvata, 8.3,24

95. Brahma sutra, 3,2,22

96. K. Bhardvaja, p. 92

97. Ibid, p. 95

98. Ibid

99. Ibid, 97

۵- مسعود^{۱۰۰}

۶- کبیر^{۱۰۱}

۷- حاکم مطلق^{۱۰۲}

۸- پاک و منزّه^{۱۰۳}

۹- متکا و محور جهان^{۱۰۴}

۱۰- خالق^{۱۰۵}

۱۱- حافظ جهان و محور اتصال اجزاء هستی: این بازرترین صفت ویشنو است که توصیف مفصل آن گذشت و او را در مرتبه‌ی اصل نگهدارنده‌ی جهان جای داد.

ششا (Sesa) بستر ویشنو

ویشنو در تصاویر و شمایل‌ها عموماً در دو حالت دیده می‌شود، یکی حالت ایستاده که ویشنو را با چهار دست نشان می‌دهد (به انواع شمایل‌های ایستاده ویشنو بعداً به طور مفصل خواهیم پرداخت) و دیگری حالت خواب. ویشنو همواره بیدار است، چون عامل اتکاء جهان و اتصال اجزاء وجود است. اگر لحظه‌ای غفلت کند و به خواب رود، عالم از هستی ساقط خواهد شد. در انتهای هر دوره‌ی جهانی (Kalpa) زمانی که غضب شیوا (خدای نابودی) جهان را به ورطه‌ی نیستی می‌کشانند، ویشنو بر جسم نرم و پیچ در پیچ ماری به نام ششا (Sesa) (به معنای باقی و جاودانی) می‌آرمَد. این مار غول‌پیکر را آنانتا (Ananta بی‌انتهای) نیز می‌نامند (تصویر شماره‌ی ۲۱). هنگام آرمیدن ویشنو بر ششا زمانی است که او از محافظت از پدیده‌ها باز ایستاده و لذا جهان در پرده‌ی نیستی پنهان

100. Ibid, 97

101. Ibid, 100

102. Ibid, 102

103. Ibid, 110

104. Ibid, 112

105. Rg Veda, 1.156

خواب ویشنو را به استراحت پس از خوراک تشبیه کرده‌اند. «خدای تعالی پس از بلعیدن همه‌ی موجودات بر جسم مار ششا می‌آرمد.^{۱۰۷} ششا تخت سلطنت ویشنو است. تخت او جسم نرم ششا است و محل آرامش او اقیانوس شیری ذکر شده است.^{۱۰۸} پهنه‌ی اقیانوس شیری همان پهنه‌ی بی‌شکل و بی‌پایان اولیه است که بارور این جهان بوده و سیارات و فضا و کیهان از آن به وجود آمده‌اند. مار ویشنو سمبل ابتدایی‌ترین فرم طبیعت قبل از پیدایش پراکرتی (Prakriti) و ماده‌ی خام رجس (Rajas) است. جسم طولانی و بی‌پایان او سمبل امتداد نامحدود زمان است و چین‌های بی‌شمار بدنش از ادوار متعدد جهانی حکایت می‌کند. هنگامی که جهان نابود می‌شود، همین مار است که هنوز باقی است و نام ششا (به معنی باقی) نیز بر همین مفهوم دلالت دارد. اوست که پس از هر دوره‌ی جهانی، ماده‌ی خام اولیه را برای خلق مجدد مخلوقات در جسم خود نگاه می‌دارد و هم او بستر انتقال خدایان از یک دوره به دوره بعدی است. در واقع او سطح اتکاء وجود است و تمام موجودات، از خالق و مخلوق، برای یافتن امکان تجلی بر او استوارند. در همین رابطه است که گاه ششا را در حالی که زمین را بر تارک سر نهاده و گردنبندی که مهره‌های آن خدایان و انسان‌ها و دیوها هستند، تصویر می‌کنند.^{۱۰۹} هنگامی که ششا خمیازه می‌کشد، زمین با اقیانوس‌ها و جنگل‌هایش به لرزه در می‌آیند. در پایان هریک از ادوار جهانی از دهان او شعله‌های آتش زبانه می‌کشد که کل مخلوقات را به نیستی روانه می‌کند.^{۱۱۰} ششا

106. Bhagvata Purana, 3.8.10.11

107. Visnu Purana, 1.2.64-65

108. Bhagvata, 2.9.16

109. Visnu Purana, 2.5.27

110. Ibid, 2.5.23, 19

پادشاه تمام مارها بوده و محل اقامت او در زیرزمین، در وادی جهان مارها است.^{۱۱۱}

گارودا (Garuda) مرکب ویشنو

گارودا پرنده‌ای اسطوره‌ای و مقدس است که می‌توان او را پرنده‌ی وحی دانست (تصویر شماره‌ی ۲۲). جسم گارودا آوای ساماوادا (Samaveda) است. او مرکب خداوند متعال ویشنو است.^{۱۱۲} لفظ گارودا از ریشه‌ی *gr* به معنای بال‌های سخن است. گارودا حامل سخنان الهی است. او در داستان کریشنا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. کریشنا بر پشت گارودا تاریخ را از ابتدایی‌ترین مراحل طی می‌کند و همراه او طبقات آسمان را در می‌نوردد و حقایق هستی بدین طریق بر وی آشکار می‌گردد (تصویر شماره‌ی ۲۳). شخصیت گارودارا، که کلام جاودان را بر خود حمل می‌کند، می‌توان از یکسو با جبرائیل که مجرای نزول وحی است قیاس کرد و از سوی دیگر به براق که مرکب پیامبر اکرم در سفر معراج بود تشبیه نمود.^{۱۱۳}

گارودا بسیار تنومند است. رنگ او سفید مایل به طلایی است. سر او چون عقاب است و منقاری قرمز دارد. دستان و بازوان او چون انسان است و شکمی بزرگ دارد و بال‌های پُر پَر او از دو سو گشاده است.^{۱۱۴} در کتاب مهابهارت نام گارودا به صورت گاروتمن (Garutman) آمده است.^{۱۱۵} متون مختلف به عظمت و صفات گارودا اشاره کرده‌اند.

111. Maha Bharata, 1.36.24-26

112. Matsya Purana

۱۱۳. جالب است که تصاویر و تمثال‌های گارودا در هند تشابه زیادی به مینیاتورهای ایرانی از براق دارد که این خود از ارتباطات نزدیک دو تمدن در قدیم حکایت می‌کند.

114. Paramesvara samnita, 6.269-77

115. Maha Bharata, 1,33.24-5. 112.1 etc

ای گاروتمن تو دارنده‌ی بال‌های قوی هستی که قادر است تا ورای
آسمان‌ها اوج گیرد.^{۱۱۶}

قدرت بال‌های تو چنان است که باد ناشی از حرکت آن چرخش سه
جهان را متوقف می‌سازد.^{۱۱۷}

این پرنده جوهره‌ی شجاعت است.^{۱۱۸} ویشنو از مهم‌ترین خدایان ودایی
است و در ادیان ودایی مراسم مذهبی (rituals) و خصوصاً مناسک قربانی از
اساسی‌ترین ارکان دین به حساب می‌آید. تجلی ویشنو در همین مراسم است
چرا که اصل و حقیقت قربانی، وجود مبارک اوست. برای اجرای این مراسم که
همواره با زمزمه و تلاوت اوراد همراه است، سه واسطه، ریتم (RK)، آوا (Saman) و
مواد قربانی (Yajus) ضروری است. همین سه پدیده، بستر نزول ویشنو هستند و
لذا از ابعاد وجودی گارودا به شمار می‌روند.^{۱۱۹} او سرور تمام پرندگان عالم است.
همسری دارد که به نام‌های Unnati (پیشرفت) و Vinyitka (ملکه‌ی دانش)
شهرت دارد.^{۱۲۰} از این همسر شش فرزند پسر برای گارودا متولد می‌شود که به
نام‌های Su-mukha (زیبا چهره)، Su-nama (زیبا نام)، Su-netra (زیبا چشم)،
Su-varcas (زیبا بنیه)، Su-ruk (زیبا درخشش) و Su-bala (زیبا توان) خوانده
می‌شود. تمام پرندگان کرم‌خوار از سلاله‌ی فرزندان گارودا هستند. اینها قادرند
زمان را مغلوب کنند و ویشنوی محافظ را نیایش نمایند.

گارودا در علم الاساطیر هندو مکانی خاص و مقامی والا دارد و در وداها

116. Garuda Purana, 11

117. Maha baharat, 5.105.2

118. Satapata Brahmana, 6.7.2.6

119. Hindu Polytheism, p. 161

120. Maha baharata, 5.10.2-8

سرودهای بسیاری در توصیف و مدح وی آمده است. این پرنده اسامی متعددی دارد که هر کدام از یکی از صفات بی‌شمار او حکایت می‌کند و ما ذیلاً چند نمونه‌ی این اسامی را می‌آوریم:

پروردگار آسمان	Gaganasvara	خداوند پرندگان	Khagesvara
مرکب ویشنو	Visnu-ratha	فرزند سیر و حرکت	Tarksyā
آنکه چابک است	Tarasvin	دارنده‌ی بال‌های سرخ	Raktapaksa
خصم افعی‌ها	Sarparati	نابود کننده‌ی ایندرا	Surendra-jit
بال‌های زیبا	Suparna	آنکه بدن طلایی رنگ دارد	Suvarna-kaya
خداوند دانش	Vinyaka	آنکه برنگ سرخ و سفید است	Seveta-Rohita
آنکه بسیار می‌خورد	Cirad	نابود کننده‌ی مارها	Anagantaka
رئیس پرندگان	Paksl-rat	آنکه عمر نامحدود دارد	Kamayus
دارنده‌ی چهره‌ی سفید	Stanana	فرزند مراسم قربانی (اشاره به ریت و آواز است)	Daksya

همسر ویشنو

همسر ویشنو لکشمی (Laksmi) نام دارد و او را شری (Sri) هم می‌نامند. او یکی از الهه‌های قدیم هند است که در ابتدا سمبل قدرت و سلطنت بود و گل نیلوفر را به او منتسب می‌دانستند (تصویر شماره‌ی ۲۴). همچنین او را الهه اقبال و ثروت نیز می‌شمردند. بعدها لکشمی به عنوان همسر ویشنو ظاهر گشت. رنگ او طلایی (گندمگون) است. وی بسیار زیبا و جذاب است و در شمایل‌ها و تصاویر همچون همسرش با بالاپوش زرد رنگ دیده می‌شود.^{۱۳۱} بر سرش نیم تاجی است و خلخال به پا دارد. تمثال لکشمی معمولاً در معبد در کنار همسرش دیده

می شود (تصویر شماره ۲۵). او نیز چهار دست دارد که در دو دست فوقانی دو گل نیلوفر نگاه داشته. یکی از دستان تحتانی او نشانه‌ی قدرت و بی‌باکی، و دست دیگرش نماد سخاوت و بخشندگی است.^{۱۲۲} لکشمی در هندوئیسم معاصر خصوصاً در میان طبقه‌ی تجار محبوبیت زائدالوصفی دارد. این صنف معتقدند که نیل به کامگاری و سعادت دنیوی و مادی از راه توسل به لکشمی میسر خواهد بود.^{۱۲۳}

شمایل‌های ویشنو

اکثر شمایل‌های ویشنو این معبود را در قالب مردی جوان با چهره‌ای بشاش نشان می‌دهند. رنگ او آبی است و چهار دست دارد. چشمان او چون نیلوفر زیبا هستند و تن‌پوش زرد رنگی به تن دارد.^{۱۲۴} سر و گردن او به تاج و گردنبند مزین است و دست و بازوان نیرومندش به دستبند و بازویندهای مرصع آراسته گشته‌اند. ریشمانی چون بند حمایل بر شانه دارد^{۱۲۵} و حلقه‌ی موی طلایی بر سینه‌اش می‌درخشد.^{۱۲۶} هریک از این زینت‌آلات و اشیایی که در دستان ویشنو قرار دارند و اصولاً هیئت ظاهری وی که در قالب شمایل‌ها ظاهر می‌شود، سمبل یک یا چند صفت این معبود است.

شمایل‌ها در سنت مذهبی - عبادی هندوان نقشی بسیار اساسی دارند، چنانکه نفس عبادت بدون وجود شمایل که گاه از آن به نام بُت یاد می‌شود،

→ 121. Bhagvata, 8.8.15

122. Visnu in the Puranas, p. 212

123. Ency. of Religion V. 6, p. 52

124. Bhagvata, 10,73,2

125. Ibid, 10.14,41

126. Ibid, 3.28.14

معنی و مفهومی ندارد. شمایل‌ها در معابد، منازل، اداره‌ها و اماکن کسب به وفور یافت می‌شوند. حضور این شمایل‌ها به منظور یادآوری خدا در هر لحظه و مکان است. هندوان در مقابل آنها ادای احترام می‌کند، آنها را به گل و عطر و عود مزین و معطر می‌سازند و پیش‌کش‌های گوناگون به پیش پای آنها می‌گذارند. شمایل‌شناسی یکی از ارکان شناخت هندوئیسم است. بخش اعظمی از آثار هنری هند بر شمایل‌ها استوار است و از این رو شناخت آنها در وادی تاریخ و فلسفه‌ی هنر اصیل شبه قاره نقشی اساسی دارد. در کتب مقدس هندوان اشارات مفصلی به ظواهر این معبودها و تجویزات مشخصی برای چگونگی ساخت این شمایل‌ها و مفهوم نمادین هریک از اجزاء آنها آمده که ذیلاً به آنها می‌پردازیم.

رنگ ویشنو: اکثرخدایان هند رنگ آبی یا به تعبیر بسیاری از پیروان این دین، رنگ مهتابی دارند. لفظ Nila در زبان سانسکریت به معنای آبی است^{۱۲۷} و رنگ خداوند به رنگ جاودانگی آبی نیلوفری است.^{۱۲۸}

بازوان ویشنو: همانگونه که ذکر شد ویشنو چهار بازو دارد. ترتیبی که متون مقدس برای ذکر بازوان ویشنو تجویز کرده‌اند از بازوی سمت راست تحتانی شروع و به بازوی سمت چپ تحتانی (مخالف عقربه‌های ساعت) ختم می‌شود. اشیایی که در دستان ویشنو قرار دارند عبارتند از صدف، چرخ، کمان و گرز که گاه گل نیلوفر هم به این مجموعه اضافه می‌شود (تصویر شماره‌ی ۲۶). در شمایل‌های مختلف، گاه ابزار و سلاح‌های دیگری نیز در دست ویشنو دیده می‌شود به قرار زیر:

۱۲۷. این لفظ با کلمه‌ی نیلی فارسی که به همان معنا است هم‌ریشه است.

در دست راست تحتانی من (ویشنو) صدفی حلزونی است که
نمایانگر قدرت خلق و محافظت و سمبل چهار عنصر حیات
است.^{۱۲۹}

این صدف پانکاجانیا (Pancajanya) نام دارد که به معنای «خیر برای پنج»
یا «خلق شده از پنج عنصر» است.^{۱۳۰} این پنج عنصر حیات عبارتند از: آب،
باد، هوا (اثیر)، خاک و آتش. صدف که مگان و جایگاه زندگی جانور دریایی
است، از ابتدایی‌ترین نوع حیات حکایت می‌کند. خود صدف همواره نداعی
کننده‌ی اقیانوس و آب است. آب اولین منشاء حضور حیات بوده و اقیانوس
سمبل پراکرتی (Prakriti) است که ماده‌ی اولیه جهان را تشکیل می‌دهد.

شیارهای مدور و متحدالمرکز صدف حلزونی دوایری هستند که هر چه از
مرکز اولیه و نقطه‌ی آغازین خود دور می‌شوند، وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌گردند.
نقش این دوایر که بر دیواره‌ی صدف حک گردیده، نشانه‌ی دوران‌های بی‌شمار
هستی است که همگی از یک نقطه که همان ویشنو است، ظهور کرده‌اند.

نوایی که هنگام دمیدن از آن خارج می‌شود، آوایی قدسی است که نیروهای
یزدانی را فرامی‌خواند و چون صور اسرافیل تمام قوای خفته‌ی حیات باقی را بیدار
می‌کند؛ این همان صدایی است که اولین لرزش را در آب‌های اولیه ایجاد کرد و از
آن ارتعاش نشانه‌های حیات ظاهر گشت. صورت خارج شده از آن را می‌توان به
آوای مقدس «Aum» که پرستندگان به هنگام دعا آن را با حضور کامل ادا

129. Uttara-tapini Upanisad, 55

130. Vishnu in The Puranas, p. 215

می‌کنند، تشبیه نمود. استفاده از صدف در سنت مذهبی بسیاری از ادیان قدمت تاریخی دارد. هندوان در مراسم عبادی کهن خویش از آن استفاده می‌کرده‌اند. بسیاری از نقاشان، آفریننده را به هنگام خلق جهان در حال دمیدن به یک صدف نشان داده‌اند و ونوس، خداوند زیبایی، در علم الاساطیر کهن یونان از یک صدف در بستر اقیانوس متولد گشته که موضوع نقاشی‌های متعددی قرار گرفته است.

۲. چرخ یا دیسک:

در دست راست فوقانی من (ویشنو) دیسکی است که همچون خورشید می‌درخشد. این سمبلِ ذهن مشعشع من و نشان قوه‌ی تداوم حیات است.^{۱۳۱}

این چرخ را Sundrasana (زیبا منظر) می‌نامند که گاه به صورت دیسکی صیقلی و درخشان است و نظام آفرینش بارقه‌ای از انوار تابناک آن است.^{۱۳۲} این صفحه‌ی مشعشع در هنگام مقابله با نیروهای تاریکی و ضد یزدانی، به سلاحی مهلک تبدیل می‌شود و در این حالت چون تیغه‌ی برنده‌ی شمشیری جاودانی که همان لبه‌ی تیز عقل مطلق است، می‌درخشد، سر از تن نیروهای جهل جدا می‌کند، و تمام قوای شر را رهسپار وادی عدم می‌سازد.^{۱۳۳} در مواقعی نیز این آلت به چرخ‌ی با شش شعاع تبدیل می‌شود. این چرخ از گردش گردونه‌ی حیات، سپری شدن زمان، طی شدن روز و ماه و سال، و ظهور و افول ادوار هستی حکایت می‌کند. شش شعاع این چرخ اشاره به شش جهت (چپ، راست، پیش،

131. Uttara tapini Upanisad, 55-57

132. Visnu Purana, 1.22.68

133. Hindu Polytheism, 155

پس، بالا و پایین) دارد که همگی حول یک نقطه و یک محور که چیزی مگر نقطه‌ی اتکاء هستی و نیروی لایزال ویشنو نیست، در گردش هستند. در مرکز این چرخ لفظ مقدس Hrm نقش شده است. این لفظ مقدس از ثبات نیروی لایتغیر و اصل واحد جهانی حکایت می‌کند. اگر مرکز چرخ جابه‌جا شود و محور آن از جای خود حرکت کند، نظام کائنات فرو می‌ریزد. محیط دایره که همان سطح خارجی چرخ است، مایا (Maya) یا قوه‌ی مخیله‌ی الهی است که منشاء ظهور وقایع کثیر از آن حقیقت واحد ثابت است. تمام مراتب وجود و حیات با یک فاصله از این مرکز، بر گرد آن در طواف لاینقطع هستند.^{۱۳۴} نظیر این مفهوم در اکثر ادیان الهی با عبارانی چون عبادت تکوینی و آیاتی چون «یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض» (قرآن - سورة جمعه آیه ۱) مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.

۳. کمان، تیر و ترکش

در دست چپ فوقانی من (ویشنو) که نشان قوه‌ی رهایی است، کمان قرار دارد که سمبل قوه‌ی تخیلی است که جهان از آن ظهور می‌کند.

۱۳۵

نام کمان ویشنو Samnga از ریشه‌ی Smnga به معنای عظمت حواس است. کمان را سمبل بخش رجس (Rajas) یعنی بخش تجلی حقیقت یگانه در وادی محسوسات و ریشه‌ی ادراکات حسی دانسته‌اند.^{۱۳۶} تیرها و پیکان‌هایی که از

134. Ibid

135. Uttara-tapini Upanisad, 56

136. Visnu Purana, 1.22.70

طریق این کمان رها می‌شوند، سمبل انواع حواس هستند که با استناد بر هریک از آنها مرتبه‌ای از معرفت به نور تجلی آراسته می‌شود.^{۱۳۷} به عبارت دیگر، پیکان‌ها واسطه‌ی دریافت حقیقت از عالم حقایق و تجلی آن در قالب حواس هستند و ترکش انبار اعمال است. کمان و ترکش ضمناً ابزار و آلات حرب نیز هستند که نشان جلال و قدرت ویشنو در نابودی شیاطین و در نتیجه، نگهبانی از نیکی و حق است.

۴. گل نیلوفر

این گل در شبه قاره از تقدس خاصی برخوردار است. آب منشاء و مبداء حیات است و سمبل اقیانوس اولیه‌ای است که پراکرتی از آن نتیجه شده است. ریشه‌ی نیلوفر در کف آب قرار دارد و از قعر همین بی‌شکلی، گلی زیبا با کاسبرگ‌هایی منظم و متعدد در سطح آب می‌روید. گل نیلوفر سمبل جهان است و لایه‌های متعدد گلبرگ‌های آن نمایانگر ادوار مختلف جهانی (Kalpa) و مقاطع و مراتب گوناگون هستی است.^{۱۳۸} هشت گلبرگ نیلوفر نشانه‌ی هشت جهت وجود است که پس از خلقت از قعر آب‌های اولیه ظهور کردند.^{۱۳۹} هشت جهت مورد بحث عبارتند از راست، چپ، جلو، عقب، بالا، پایین، برون و درون. ظهور نیلوفر از آب‌های اولیه که عاری از هرگونه آلودگی بوده، نشانه‌ی خلوص، پاکی و نیروی بالقوه‌ی ستوه (Sattva) است که از درون آن قوه‌ی مقدس حیات (Dharma) و همچنین گلبرگ‌های دانش و معرفت (Jnana) ظهور می‌کند.^{۱۴۰}

معمولاً فقط چند گلبرگ از لایه‌های متعدد نیلوفر شکفته و ظاهر است و

137. Visnu Purana, 1.22.73

138. Uttara-tapini Upanisad, 57

139. Gopala-uttara-tapini Upanisad, 51

140. Hindu Polytheism, p. 156

مابقی گلبُرگ‌ها یکدیگر را استار کرده، در زیر گلبُرگ‌های وسطی قرار دارند. این نشانه حقیقت ادوار متعدد آینده است که همواره بخشی از حقیقت به مرحله‌ی شکوفایی می‌رسد و هستی باردار غنچه‌هایی از حقایق در مراتب گوناگون است که در مواقع مناسب شکفته خواهند شد.

۵. گرز

در دست چپ نحتانی من گرز قرار دارد که نشان وجودهای مستقل و فردی است.

گرز ویشنو که Kamudaki نام دارد، سمبل دانش و معرفت اولیه^{۱۴۱} نافذترین و موثرترین سلاح او است.^{۱۴۲} لفظ کاموداکی (Kamudaki) به معنای مست کننده‌ی ذهن است و از عظمت علم لایتناهی ویشنو که برای اذهان ناقص غیرالهی قابل ادراک نیست حکایت می‌کند. قدرت این گرز، که آن را موثرترین سلاح نامیده‌اند، همان قدرت معرفت ویشنو است.^{۱۴۳} هرگاه با آن حربه با دشمن رو به رو شود، قوای دماغی نیروهای اهریمنی در مقابل عظمت آگاهی و معرفت او چون ذهن مست‌ها بی‌ثبات و ضعیف می‌نماید. جوهر حیات هر موجودی میزان معرفت او است و گرز به عنوان نشان وجودها و جواهر فردی ذکر گردیده است. گرز را سمبل کالی (Kali)، خداوند زمان نیز گفته‌اند. همه چیز هر قدر توانمند و هر اندازه عظیم، در مقابل قدرت زمان، ناچیز و ضعیف و خوار است. ویشنو با در دست داشتن کالی در حقیقت کشنده‌ترین

141. Uttara tapini Upanisad, 57

142. Bhagvata, 9.5.4.

143. Visnu Purana, 1.22.69

حربه‌ها را در دست دارد، سلاحی که هیچ‌کسی را یارای مقابله با آن نیست.
گرز ویشنو به رنگ طلایی است و چنان سنگین است که کسی جز او توان
حرکت دادن آن را ندارد.

۶. حلقه‌ی موی عشق

بر روی سینه‌ی چپ ویشنو (جایی که قلب قرار دارد) حلقه‌ی مویی است به نام
Sri-Vatsa. این حلقه‌ی مو به رنگ طلایی است و نشان عشق بی‌پایان و اتحاد
جاودانی ویشنو با همسرش شری (لکشمی) است. رنگ شری (Sri) در
علم‌الاساطیر هندو طلایی ذکر شده و علت طلایی بودن این حلقه‌ی مو نیز
همین است. عشق خام‌ترین، پاک‌ترین و طبیعی‌ترین پدیده‌ی هستی است که
میان خدایان، انسان‌ها و حتی میان انسان و خدا به صورت عبادت عاشقانه
برقرار بوده و هست و لذا این حلقه‌ی مو سمبل همه‌ی انواع عشق و مظهر جهان
طبیعی است.^{۱۴۴}

۷. گردنبند:

ویشنو سه گردنبند بر گردن دارد:

الف) وایجایانتی (Vajrayanti): که تا زانوی وی پایین می‌آید. این گردنبند از
پنج ردیف گل یا پنج نوع جواهر شامل زمرد، یاقوت، مروارید، الماس و یاقوت
کبود که نماینده‌ی پنج عنصر حیات و پنج حس انسانی هستند، تشکیل شده
است.^{۱۴۵}

ب. وانامالا (Vanamala): حلقه‌ی گلی است مرکب از گل‌های معطر

144. Visnu Purana, 1.22.69

145. Visnu Purana, 1.22.79

جنگلی که آن هم تازانوی ویشنو آویخته است.

ج. کاستوبا (Kastubha): این گردنبند از آن دوی دیگر اهمیت بیشتری دارد. در جلوی این گردنبند یاقوت درشتی است که چون خورشید می‌درخشد.^{۱۴۶} این گوهر درخشان سمبل آگاهی (Consciousness) است که عناصر مشعشع و منور جهان یعنی خورشید، ماه، آتش و کلام تجلیات آن هستند.^{۱۴۷} این گوهر درخشان جوهر روح خالص، پاک و بی‌آلایش جهان است.^{۱۴۸}

۸. گوشواره، بازوبند و تاج:

ویشنو دو گوشواره به گوش دارد که به شکل حیوانات دریایی است و آنها را ماکارا (Makara) می‌نامند. گوش عضوی است که کسب دانش و معرفت از طریق آن صورت می‌گیرد. دو گوشواره سمبل دو نوع معرفت است: معرفت عقلی (Sankhya) و معرفت اشراقی (Yoga).^{۱۴۹}

بازوبندهای ویشنو از جنس ماده‌ی الهی است و مظهر سه هدف زندگی در تفکر هندویی می‌باشند. این سه هدف عبارتند از راستی و حقیقت، موفقیت و لذت.^{۱۵۰}

نیم تاج ویشنو که از حاکمیت او حکایت می‌کند، سمبل حقیقت عظیم و غیر قابل درکی است که بالای سر ویشنو قرار گرفته و جهانیان از آن آگاه نمی‌توانند شد. شاید بتوان آن را سمبل نیروی مطلق بی‌شکل و بی‌صفتی دانست

146. Bhagvata, 8.8.5

147. Gopala Uttara Topini Upanisad, 54

148. Visnu Purana, 1.22.68

149. Hindu Polytheism, p. 158

150. Gopala Uttara Tapini Upanisad, 57

که گاه از آن با نام ایشور (Isvara) یا براهمن (Brahman) یاد کرده‌اند، چرا که او تنها حقیقتی است که می‌تواند بر فراز سر ویشنو قرار گیرد.

۹. حریر زرد و ریسمان مقدس

ویشنو و تجلیاتش (Incarnations) همواره با حریر زردی که به دور کمر و کفل دارند و آن را Pitambara می‌نامند، در تمثال‌ها ظاهر می‌شوند. این حریر زرد سمبل قوانین الهی مندرج در وداها است که تنها از طریق آن می‌توان به حقایق الهی پی بُرد. ذات خدایی نامرئی (ویشنو) همواره از چشم سر پنهان است. نیل به درک مرتبه‌ای از جوهر نظام کائنات تنها از طریق واسطه‌ای که همان کلام مقدس است بر مخلوقات میسر است. همانگونه که حقایق الهی از لابلای خطوط مقدس وداها می‌درخشند و جلوه می‌کنند، جسم سیاه رنگ ویشنو نیز از پس این حریر طلایی رنگ است که به مرحله‌ی ظهور تنزل می‌یابد.

ریسمان مقدسی که به سینه و شانه‌ی ویشنو چون بند حمایل آویخته شده، مرکب از سه تار است که نشان سه حرف مقدس AUM می‌باشد.^{۱۵۱}

۱۰. بادبزن، بیرق و چتر آفتابی

بادبزن ویشنو نشان مراسم قربانی است. بیرق نشان عظمت و پایداری یک نظام حکومتی است و حکومت ویشنو تا قلمروهای دور تا خورشید و ماه گسترده است. این دو گُره‌ی نورانی چون عَلم‌های منور پهنه‌ی هستی هستند و بیرق ویشنو نشان عظمت و جلال خورشید و ماه است.

چتر آفتابی نشان استقامتِ استقرار امپراطوری ویشنو بر سرزمینی است که وایکونتا (Vaikunta) نام دارد. این واژه به معنی سرزمین بی‌انتها است و از

151. Hindu Polytheism, p. 158.

گسترده‌گی بی‌نهایت قلمرو حکومتی ویشنو حکایت می‌کند. وایکونتا بهشت جاودانی ویشنو است که در آن از ترس و اندوه اثری نیست.

از تعبیری که در توصیف وایکونتا آمده است می‌توان دریافت که قلمروی که بدان اشاره می‌شود، نه قلمرو جغرافیایی کره‌ی ارض است و نه گستره‌ی آسمان‌ها و کهکشان‌ها، بلکه در این جا سخن از ساحت و مرتبه‌ای است که فوق همه‌ی مراتب است و آن مرتبه «لاخوف علیهم و لا هم یحزنون» است. بهشت یک سالک حقیقی رسیدن به همین مرتبه است و سرزمین ویشنو دارای همین ویژگی است.

۱۱. شمشیر و غلاف:

شمشیر ویشنو نماینده‌ی حقیقت و معرفت ناب (Jnana) است. وجد و شعف واقعی منتج از وصال به حقیقت ناب است و نامرادی و رنج ارمغان‌های وادی جهالت و تباهی. از این رو شمشیر ویشنو Nandaka (منبع شادی) نام دارد.^{۱۵۲} این حقیقت ناب و بی‌آلایش حربه‌ی ویشنو است. نانداکا را مظهر شیوا (خدای نابودی) نیز دانسته‌اند. همین درخشش برق حقیقت است که نمودهای تباهی را از هستی ساقط می‌کند. لیکن حقیقت این است که ظهور جهان و گردش آن تنها با اتکاء به نیروی علم و معرفت نیست، بلکه نیروهای ضد علم (Avidya) نیز در وجود این جهان همواره نقش اساسی داشته‌اند. از سوی دیگر، آنچه «آویدیا» نامیده می‌شود گرچه مفهوم عدم را در بر دارد، ولی لزوماً به معنای شر نیست. علم خود از تجلیات خارجی و از عوارض این جهان است، وگرنه در مقام ابدیت چیزی نیست مگر خلاء مطلق و تاریکی محض. پس تاریکی مطلق و نور مطلق هریک نشانی از یکی از ساحات حقیقت هستند. شمشیر بُعد تجلی حق

است و غلاف که پوشاننده آن است، سمبل حقیقت در مرتبه‌ی خفیه آن می‌باشد.

۱۲. ارابه

ارابه‌ی پرنده را می‌توان دومین مرکب ویشنو پس از گارودا به حساب آورد. ویشنو در برخی تمثال‌ها و تصاویر سوار بر ارابه‌ای در حرکت دیده می‌شود. ارابه‌ی ویشنو نشان قدرت عمل ناشی از تفکر است. حواس پنجگانه از ذهن نشئت می‌گیرند. همانگونه که حواس با اشارات ذهن در بستر افکار تحریک می‌گردند و حرکت از آنها ظهور می‌کند، ارابه‌ی اعمال نیز با تسلط اراده به حرکت در می‌آید.^{۱۵۳} این ارابه‌ی زرین و مرصع چون خورشید می‌درخشد و چهار اسب سپید و زیبا و نیرومند به نام‌های Saivya و Sugriva و Meghapurpa و Balahaka آن را به پیش می‌برند.^{۱۵۴} ارابه‌ران Daruka نام دارد.^{۱۵۵} خداوند می‌تواند با این ارابه در آسمان‌ها پرواز کند و در چشم به هم زدنی فرسنگ‌ها فاصله را درنوردد.

کریشنا (تجلی هشتم ویشنو) بر این ارابه سوار می‌شود و در جنگ علیه دشمنان راستی از آن استفاده می‌کند و به سیر در زمین و آسمان می‌پردازد. وی پس از پایان جنگ برای بازگشت به آسمان‌ها و طی اعصار، بر پشت گارودا می‌نشیند.^{۱۵۶}

اوتارهای ویشنو

لفظ اوتار (Avatar) از لحاظ لغوی به معنی نزول و هبوط است. این واژه در

153. Mahabharata, 13

154. Bhagvata, 10,89,49

155. Ibid, 11,30,41

156. Ibid, 11,30,44

فرهنگ دینی هندو به مفهوم تجلی و تولد مجدد خداوند به منظور ارتباط، هدایت و نجات بندگان از ضلالت نیز آمده است.^{۱۵۷} در علم الاساطیر متأخر هندو، «اوتار» اسم خاص است و به تجلیات ویشنو در زمین اطلاق می‌شود. ویشنو برای حفظ نظام هستی به علل مختلف در ادوار گوناگون و در ظواهر مختلف، ظهور کرده است. متون مقدس چندین علت برای ظهور اوتارها ذکر کرده‌اند:

الف) حفظ و حمایت از افرادی که ذاتی شریف و شخصیتی پاک دارند.

ب) نابودی اشقیا و اشرار.

ج) تحکیم تقوی، عفت و فضیلت.^{۱۵۸}

(به سه مورد فوق در بهگوت گیتانیز اشاره شده است)

د) خیر رساندن و حمایت از خدایان

شیاطین و اهریمنان همواره در نبرد با خدایان و عامل اذیت و آزار ایشان هستند. گاه قوای اهریمنی چنان نیرومند می‌شوند که خدایان خود را در مخاطره می‌یابند و در این هنگام دست نیاز به سوی ویشنو دراز می‌کنند و همین موجب ظهور او در قالب یک اوتار می‌گردد.

هـ) تضمین رستگاری برای انسان‌های شایسته.^{۱۵۹}

و) محافظت از متون دینی.

تمام این موارد جلوه‌هایی از حقیقت برای پاسداری از قوام کائنات است و به عبارتی صفات ویشنو است که در قالب اوتارها جلوه‌گر می‌شود. همانگونه که پراجاپتی^{۱۶۰} (Prajapati) برای نزول به مرتبه‌ی خدایی خویش را قربان می‌کند و

157. Vianu in the Puranas, p. 323.

158. Padma Purana, 6.269, 62-63.

159. Ibid, 6.269, 53

۱۶۰. پراجاپتی با والانترین خدا نیرویی است مطلق ما فوق مثلث تثلیث، که برای پیدایش وجود به —

اجزاء وجود او مثلث خدایان والامرته را تشکیل می‌دهد، ویشنو نیز برای حفظ نظامی که وظیفه‌ی پاسداری از آن را به عهده دارد، گاه و بیگاه در قالب یک اوتار نازل می‌شود و به منظور حفاظت از زمین، پارسایان، خدایان، حفظ متون دینی و حمایت از حق و راستی، جسم دنیوی اختیار می‌کند.^{۱۶۱}

اوتارها همه مظهر یک حقیقت‌اند. همانگونه که از دریاچه‌ی جوشان هزاران نهر به هر سو جاری می‌گردد، به همان ترتیب هم Hari (زداینده‌ی رنج‌ها)^{۱۶۲} که مجموع تمام حقایق است، اوتارهای بی‌شمار دارد. بصیران، قانون‌گذاران، خدایان نژادهای گوناگون انسان و پروردگاران نسل‌ها همه بخشی از او هستند.^{۱۶۳} تعداد اوتارها در منابع مختلف ۱۶۲۳۳، ۱۶۵۲۲، و ۱۶۹۱۰ ذکر گردیده که از این میان اعتقاد به ۱۰ اوتار رواج بیشتری دارد که ما مفصلاً به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.

اوتارها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف) سواروپ اوتار (Savarupavatara): که تجلی تمام و کمال خداوند است. از میان اوتارهای دهگانه تنها کرشنا از این نوع است و بعضی از پیروان رام (رامچندر) او را نیز از این نوع می‌دانند.

ب) آوس اوتار (Avesavatara): که تنها بخشی از عظمت خداوندی در آن تجلی می‌کند. مابقی اوتارها از این نوع‌اند.

← مرتبه‌ی تثلیث نزول می‌کند.

161. Bhagvata Purana, 8.24,5

۱۶۲. Hari از القاب ویشنو است.

163. Bhagvata Purana, 1.326-27

164. Ahirbadhanya Samhita, 5.50-25

165. Bhagavata purana, 113.6-25

۱۶۶. Linga purana, 4731-32 همچنین Varaha purana, 15.9.19

بیست و چهار شمایل

به ترتیب قرار گرفتن اشیاء مذکور در دستان ویشنو قبلاً اشاره شد، ولی از آنجا که ظهور او در هر عصری انگیزه و علت متفاوتی داشته، شمایل‌های بسیاری وجود دارد که این اشیاء را با ترتیبی متفاوت نشان می‌دهند. کتاب پادما پورانا (*Padmapurana*) به بیست و چهار شمایل اشاره کرده است. این شمایل‌ها در آیین نیایش، هنر مجسمه‌سازی و نقاشی نقش مهمی دارند.

کتاب رویا ماندانا (*Rupamandana*) که کتابی تخصصی در فن معماری مذهبی است نیز به ۲۴ شمایل با ذکر نام قرار گرفتن بازوان ویشنو و اشیایی که به دست دارد، که سمبل عناصر حیات، توان ذهن، نیروی تخیل و قدرت تعقل است، اشاره نموده است. در جدول ذیل، ۲۴ شمایل به ترتیبی که در هر دو منبع آمده ذکر گردیده است.^{۱۶۷} در هریک از ستون‌ها شمایل مأخوذ از پادما پورانا با علامت (x) مشخص گردیده و شمایلی که از رویا ماندانا استخراج گشته با علامت (-) مشخص شده است.

جدول شمایل‌های ویشنورا در صفحه‌ی مقابل ملاحظه فرمایید.

اوتارهای ده‌گانه:

ده‌اوتاری که در لینگا پورانا (۳۲-۴۷۳۱) به آنها اشاره شده، در چهار عصر اساطیری ظهور کرده‌اند (تصویر شماره‌ی ۲۷). بر اساس علم‌الاساطیر هندو، جهان از ادوار بی‌شماری تشکیل شده است و هر دوره به ۴ عصر ماتیا یوگا، ترتا یوگا، دویارایوگا و کالی یوگا تقسیم می‌شود.

بیست و چهار شمایل

نام شمایل	دست راست نحتانی	دست راست فوقانی	دست چپ فوقانی	دست چپ نحتانی
۱ Kesava = آنکه موهای بلند دارد	نیلوفر (x) صدف (-)	صدف (x) چرخ (-)	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) نیلوفر (-)
۲ Narayana = جایگاه علم	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) گرز (-)	گرز (x) چرخ (-)	چرخ (x) صدف (-)
۳ Madhava = خداوند دانش	گرز (x) چرخ (-)	چرخ (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) گرز (-)
۴ Govinda = ناجی زمین	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) صدف (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	صدف (x) چرخ (-)
۵ Venu = اصل نگهدارنده	گرز (x) صدف (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	چرخ (x) گرز (-)
۶ Madhusudana = نابودکننده مدو	چرخ (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) گرز (-)	گرز (x) چرخ (-)
۷ Trivikrama = فاتح سه جهان	نیلوفر (x) گرز (-)	گرز (x) چرخ (-)	چرخ (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)
۸ Vamana = کوتوله	صدف (x) چرخ (-)	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) صدف (-)
۹ Sridhara = پیک اقبال	نیلوفر (x) چرخ (-)	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)
۱۰ Hrukesa = خداوند حواس	گرز (x) چرخ (-)	چرخ (x) گرز (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)
۱۱ Padmanabha = آنکه نافش نیلوفر جهان است	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) چرخ (-)
۱۲ Damodara = محدودکننده خود	نیلوفر (x) صدف (-)	صدف (x) گرز (-)	گرز (x) چرخ (-)	چرخ (x) نیلوفر (-)
۱۳ Sankarsana = جذب کننده	گرز (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) چرخ (-)	چرخ (x) گرز (-)
۱۴ Vasudeva = ملهم	گرز (x) چرخ (-)	صدف (x) صدف (-)	چرخ (x) گرز (-)	نیلوفر (x) نیلوفر (-)
۱۵ Paradyumna = فنی ترین	چرخ (x) صدف (-)	صدف (x) گرز (-)	گرز (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) چرخ (-)
۱۶ Aniruddha = آنکه مخالفتی ندارد	چرخ (x) گرز (-)	گرز (x) صدف (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) چرخ (-)
۱۷ Purusottama = بهترین مردان	نیلوفر (x) چرخ (-)	نیلوفر (x) چرخ (-)	صدف (x) نیلوفر (-)	گرز (x) صدف (-)
۱۸ Adhoksaja = سپهر معاط بر جهان	نیلوفر (x) گرز (-)	گرز (x) صدف (-)	صدف (x) چرخ (-)	چرخ (x) نیلوفر (-)
۱۹ Narayana = انسان شهر	چرخ (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) گرز (-)	گرز (x) صدف (-)	صدف (x) چرخ (-)
۲۰ Acyuta = آنکه هرگز فرو نمی افتد	گرز (x) نیلوفر (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	چرخ (x) چرخ (-)	صدف (x) گرز (-)
۲۱ Janardana = دهنده پاداش	نیلوفر (x) گرز (-)	چرخ (x) نیلوفر (-)	صدف (x) چرخ (-)	گرز (x) گرز (-)
۲۲ Upendra = برادر ایشورا	صدف (x) چرخ (-)	گرز (x) نیلوفر (-)	چرخ (x) گرز (-)	نیلوفر (x) صدف (-)
۲۳ Hari = زداپندهی رنج ها	صدف (x) نیلوفر (-)	چرخ (x) چرخ (-)	نیلوفر (x) صدف (-)	گرز (x) گرز (-)
۲۴ Kṛṣṇa = تیره رنگ	صدف (x) نیلوفر (-)	گرز (x) چرخ (-)	نیلوفر (x) گرز (-)	چرخ (x) صدف (-)

۱ - Satya Yuga: عصر اول که به ساتیایوگا یا کرتیایوگا (Krita Yuga) معروف است و آن را عصر طلایی دانسته‌اند، همان عصر حقیقت و راستی است. در این عصر قوانین الهی، اخلاقی دارما (Dharma) به طور تمام و کمال در تار و پود جهان و اعمال و رفتار انسان‌ها جاری هستند و همچون گاو مقدس بر چهار پای خود استواراند. دارما که همان اصل عدالت و انصاف است در این عصر چون خورشید درخشان، حیات انسان‌ها را منور می‌کند و هر فردی وظایف خود را برای تحقق عدالت به بهترین و مطلوب‌ترین وجه ممکن به انجام می‌رساند. نظام طبقاتی تجویز شده در دین بدون نزاع و درگیری در جوامع حکمفرما است و چهار طبقه‌ی انسانی هریک در مقام و مرتبه‌ی خود به انجام وظیفه اشتغال دارند.

- برهمن‌ها در مقام مقدس خود هستند و به امور دینی و معنوی و هدایت روحانی مردم می‌پردازند و چون مغز در جسم انسانی، قوای فکری جامعه‌ی بشری را تشکیل می‌دهند.

- اشراف و سلحشوران به اجرای وظایف خویش در دربار و مسندهای کشوری و لشکری اشتغال دارند و بازوان اجرایی و نیروی حاکمه‌ی جامعه تلقی می‌شوند.

- صنعتگران و بازرگانان با آرامش و شوق به وظایف تجارت، کشاورزی و صنعتگری می‌پردازند. اینان کالبد اجتماع را می‌سازند.

- و طبقات سفلی و نوکران، با عبودیت کامل به خدمت و متابعت از قانون همت می‌گمارند. بدین ترتیب همگی از صدر تا ذیل ذاتاً و فطرتاً مطیع قوانین جاودانی حیات هستند. [طول این عصر، که زمان ظهور دارما در منورترین وجه است، حدود ۱۷۲۸۰۰۰ سال برآورد گردیده است.]^{۱۶۸}

۲- عصر دوم اساطیری ترتایوگا (Trita Yuga) نام دارد. کمال هر چیز در وجه مذهبی آن به رقم چهار یا به عبارتی $\frac{4}{3}$ تشبیه می‌شود. در عصر زرین، همانگونه که ذکر شد، تجلی دارما $\frac{4}{3}$ یا صد در صد بوده. در ترتایوگا درصد اجرای این قوانین و به تعبیری وجه عبودیت مخلوقات به $\frac{3}{4}$ تقلیل می‌یابد. لفظ سانسکریت Treta به معنی سه می‌باشد و با الفاظ لاتین Tres، یونانی Treis، و انگلیسی Three هم معنی و مرتبط است. در این عهد کالبد جهانی وجود جامعه $\frac{1}{4}$ حیات حقیقی خود را از دست داده است. قوانین دارما هنوز بر پهنه‌ی زمین جاری است، ولی انسان‌ها در اجرای این قوانین و گردن نهادن به دستورات آن دیگر راهنمایی تمام و کمال فطرت خویش را ندارند و لذا درک و تبعیت دارما در ترتایوگا تا حدی اکتسابی^{۱۶۹} و از این مرحله به بعد است که برای نیل به هدایت و فلاح در جامعه‌ی انسانی کتب مقدس نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

بعضی‌ها لفظ Treta را مربوط به سه گام واما (Vamana)، اوتار پنجم ویشنو، دانسته‌اند که طی آن خداوند تمام عالم و ماوراء آن را زیر ۳ گام خود قرار می‌دهد.^{۱۷۰} طول این عصر را ۳ برابر آخرین عصر (کالی‌یوگا) یعنی معادل ۱۲۹۶۰۰۰ سال برآورد کرده‌اند.

۳- عصر سوم دواپارایوگا (Dvapara Yuga) نام دارد که به معنی عصر تردید و شک میان دو قطب است. در این عهد انسان همواره در کشمکش میان کمال و نقص، و نور و ظلمت به سر می‌برد. لفظ دواپارا (Dvapara) از ریشه‌های Dvi، Dva و Dvau اخذ گشته و با الفاظ لاتین Duo و روسی Dva و فرانسوی Duex، انگلیسی Deuce، یونانی Duo، و فارسی «دو» از یک خانواده و به همان مفهوم

169. Ibid

170. Hindu Polytheism, p. 152

است. در این عصر روح جاودانی دارما تنها بر دو بخش از چهار بخش حیات حاکم است و به عبارت دیگر هدایت درونی و فطری در انسان‌ها به نصف تقلیل یافته و قوای مادی و معنوی، وجود و عدم، خیر و شر، و نور و ظلمت به توازن رسیده‌اند. گاو مقدس تنها بر دو پا ایستاده و در میان استحکام و تزلزل معلق مانده است. پس بزرگ‌ترین ویژگی این عصر همان تردید و شک و دودلی است. در دواپاریوگا ایده‌آل‌های الهی جامعه فرو می‌ریزند، معارف جاودانی که از طریق الهام و اشراق نازل می‌شده، به فراموشی سپرده می‌شوند و نظام طبقاتی کاست (Caste) متزلزل می‌گردد.

در این عصر افراد چون گذشته با ایمان و عبودیت در مقام‌های خود انجام وظیفه نمی‌کنند و به خاطر نیل به تمتعات زمینی از انجام وظایف آسمانی خود سرباز می‌زنند و با یکدیگر به ستیزه برمی‌خیزند. طول عصر دواپاریوگا را دو برابر عصر چهارم یعنی معادل ۸۶۴۰۰۰ سال ذکر کرده‌اند.^{۱۷۱}

۴- عصر چهارم اساطیری کالی‌یوگا (Kali Yuga) نام دارد که به معنی عصر ظلمت و گناه است. در این عصر تنها $\frac{1}{4}$ از قوای دارما برقرار است و عناصر شر و جهل و کبر، با تسلط بر سه چهارم باقیمانده، نیرومند و فاتح هستند. لفظ کالی (Kali) به معنای آشوب، جنگ، نزاع، تاریکی و گناه است. عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم و طول آن ۴۳۲۰۰۰ سال برآورد شده، همین عصر ظلمات است. این عصر در میان اعصار چهارگانه، کوتاه‌ترین و در مقایسه با عصر دارما (ساتیایوگا) تنها $\frac{1}{4}$ طول مدت را دارا است. در نتیجه نزول قدرت دارما، در این عهد عمر متوسط انسان‌ها نیز که همواره در تنش‌های روحی و عصبی و فشارهای جسمی ناشی از ضعف ایمان و گرفتاری در منجلاب گناه و دلبستگی

به مواهب دنیوی هستند، بسیار تقلیل یافته است. «وقتی که یک جامعه به چنان مرتبه‌ای تنزل می‌کند که ملک و مال یارای برابری با ارج و منزلت روحانی می‌یابند، و ثروت به عنوان منشاء تقوی تلقی می‌شود، هوا و هوس و شور و وجد عامل اتصال زن و شوهر می‌گردد؛ دروغ را عامل موفقیت و پیشرفت در حیات می‌انگارند؛ اعمال پست جنسی به عنوان منشاء لذت پذیرفته می‌شود و گرفتاری‌های خارجی و سطحی با دین باطنی خلط می‌شود، آنگاه کالی‌یوگا فرا رسیده است. و امروز جهان ما در این عصر ظلمات به سر می‌برد.»^{۱۷۲} پس از خاتمه کالی‌یوگا، دنیا و هرچه در آن است در ورطه نابودی غوطه‌ور می‌شود و پس از آن نوبت به دوری دیگر از عصر زرینی دیگر و طی مجدد اعصار چهارگانه می‌رسد.

ترتیبی که در اکثر منابع برای نزول اوتارهای ده‌گانه در اعصار چهارگانه آمده چنین است:

اوتارهای عصر اول (عصر زرین)

۴	۳	۲	۱
Nara Simha (انسان) - شیر	Varaha (گراز)	Kurma (لاک‌پشت)	Matrya (مامی)

172. Vishnu Purana book IV ch 24, Translated by H. H. Wilson, London, 1840

اوتارهای عصر دوم (عصر سه گانه)

۷	۶	۵
Ramachandra (رامچندر)	Parasu Rama (رام باتیر)	Vamana (کوتوله)

اوتار عصر سوم (عصر شک)

۱
Krsna (کرشنا)

اوتارهای عصر چهارم (عصر تاریکی)

۱۰	۹
Kalki (کالکی)	Budha (بودا)

در این جا لازم به اشاره است که برخی از محققین ترتیب فوق را نپذیرفته اند و به استناد اشاراتی که در متون مذهبی یافته اند ترتیب دیگری برای اوتارها ذکر نموده اند. آقای بهاردوجا در کتاب خود^{۱۷۳} ترتیب اوتارهای عصر اول را چنین آورده است:

173. A Philosophical Study of Visnu in the Puranas, p 331-32

۴	۳	۲	۱
ماتسیا (ماهی)	Kurma (لاک پشت)	Nara Simha (انسان - شیر)	Varaha (گراز)

لیکن همانطور که ذکر شد، ترتیب اول بیشتر رایج است و ما بر اساس آن به توصیف هریک از اوتارها می پردازیم. در میان این اوتارها رامچندر و کرشنا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. اغلب هندوان کرشنا را تجلی تمام و کمال خدا بر روی زمین دانسته اند و برخی رام را نیز به صفت کمال آراسته اند. از این رو است که در طول تاریخ مذاهب هند، این دو شخصیت چنان محبوب گردیدند که به مقام خود خداوند (نه یکی از تجلیات بی شمار او) ارتقاء یافتند.

در این جا اشاره به درجات و مراتب خدایان ضروری می نماید. در میان خدایان متعدد هند براهمن سرور خدایان تلقی می شود. بر او زمان نمی گذرد و مکان او را محدود نمی سازد. براهمن را که جاودانگی در اعلی ترین و مطلق ترین نوع خود است، حتی به صفت وجود نمی توان آراست. او در قالب جلوه هایش به صورت برهما، ویشنو و شیوا (خلقت، محافظت و نابودی) نازل می شود. وجود این سه معبود را نیز نباید در زمان خطی و حتی زمان دوری فرض نمود بلکه فقط مرحله تنزیل بعدی، یعنی تجلیات خداوند در قالب اوتارها است که در زمان خطی رخ داده است. البته در این خصوص نیز نظرهای متفاوتی هست به طوری که بعضی زمان ظهور اوتارها را زمان اساطیری می دانند و برخی دیگر بر ظهور ایشان در کره ارض و زمان خطی اعتقاد دارند. بر اساس اعتقاد اخیر، هیچ یک از اوتارها نمی توانند تجلی تمام و کمال خداوند باشند چرا که زیستن در زمان خطی از صفات ماده است و نه ورای آن. در پاسخ این ایراد، معتقدین به سواروپ اوتار Svarupavatara یا اوتار کامل، چنین استدلال می کنند که خداوند در هنگام تجلی به صورت اوتار، دو جسم دارد، یکی جسم لطیف الهی که ماوراء

جهان ماده و میرا از هرگونه ضعف و زشتی است، و دیگر جسم مادی که تمام خواص و صفات ماده را دارد. این جسم خطا می‌کند، ضعیف می‌شود و حتی می‌میرد، لیکن همه این تحولات در موجودیت لطیف و روحانی او که ورای ماده است، ذره‌ای خلل وارد نمی‌آورد. تنها با این استدلال است که می‌توان رام و کریشنا را از اوتارهای کامل تلقی نمود. حال با مقدمه فوق به معرفی هریک از اوتارهای دهگانه می‌پردازیم.

۱- ماهی Matsya تجلی اول ویشنو

ظهور ویشنو در شکل ماهی (تصویر شماره ۲۸)، ماجرای نجات حیات از نابودی است (تصویر شماره ۲۹). در این داستان منوساتیاورتا Manu Satyaverta که او را اولین قانونگذار کره ارض^{۱۷۲} و نخستین بنیانگذار شریعت الهی Dharma Sutra می‌دانند، نقشی بسیار مهم دارد. شخصیت منو از یکسو معادل حضرت آدم در ادیان ابراهیمی است^{۱۷۵} و از سوی دیگر با حضرت نوح مطابقت دارد.

در داستان ماتسیا Matsya (که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد) به شخصیت حضرت نوح در قالب منو برمی‌خوریم و از این رو ماتسیا به عنوان اولین اوتار که قاعدتاً می‌بایست در ابتدایی‌ترین مراحل خلقت حیات باشد، منطقی نخواهد بود. لیکن به نظر می‌رسد که محققینی که این تقسیم‌بندی را پذیرفته‌اند نظر به شخصیت منو به عنوان ابوالبشر داشته‌اند و بر اساس آن، وی را در صدر اوتارها

۱۷۲. کتاب قانون منو قدیمی‌ترین کتاب قانون هندوان است که در آن دستورالعمل گوناگون مذهبی، عبادی و اجتماعی از قبیل چگونگی آموختن وداها، غذاهای حلال و حرام، وظایف زنان، مردان و شاهان، و قوانین کیفری درج گردیده است.

۱۷۵. لفظ منو Manu با الفاظی چون Manusaya و Manusya و هر دو با لفظ انگلیسی Man به معنای انسان هم‌ریشه است. منو اولین انسان بوده و از عهد ریگودا (۱۲۰۰ ق م) با عنوان ابوالبشر از او یاد شده است.

داستان از این قرار است که روزی منو دست در آب داشت که ناگاه ماهی کوچکی در دست او آمد. منو با تعجب به ماهی نگاه کرد و ماهی به سخن دهان گشود و از او پناه خواست. منو هنوز در بهت بود که ماهی چنین گفت: «ای مرد شریف، درنگ مکن که من امروز محتاج توام و بدان که این نیکی تو بی‌نتیجه نخواهد ماند و من به تلافی آن تو را از سیل عظیمی که زمین و همه موجودات آن را تهدید به فنا می‌کند، نجات خواهم داد.» منو پذیرفت. کاسه‌ای کوچکی را پر از آب کرد و ماهی را در آن گذاشت؛ ماهی به سرعت رشد کرد، به طوری که آن ظرف کوچک دیگر جوابگوی نیاز او نبود. منو ناچار او را در تنگ بزرگتری جای داد، لیکن دیری نپایید که تنگ هم برای جسم سریع‌الرشد ماهی کافی نبود. منو ناچار او را به حوض آبی انتقال داد ولی پس از مدتی جسم ماهی چنان بزرگ شد که حوض آب کفایت جثه او را نیاورد. این سیر رشد همچنان ادامه یافت و در اندک زمانی همه آبگیرها بر وی تنگ شدند و تنها اقیانوس بود که می‌توانست جثه عظیم او را در خود جای دهد (تصویر شماره‌ی ۳۰). منو که فردی زیرک و هوشمند بود دریافت که چنین عظمتی تنها می‌تواند تجلی ویشو (خداوند محافظ کائنات) باشد. ماهی که از حالات منو مطلع بود دوباره به سخن درآمد و منو را هشدار داد که طغیان عظیمی در پیش است. پس به او امر کرد که برای در امان ماندن از بلایای طوفان و حفظ حیات کره ارض، یک کشتی بزرگ بنا کند. منو اطاعت کرد و در اندک زمانی کشتی عظیمی بنا گردید. پس ماتسیا از او خواست که همه حکیمان و فضلا و انواع حیوانات و گیاهان را در آن جای دهد. همینکه نمونه موجودات در کشتی جای گرفتند امواج به حرکت درآمدند. آب بالا آمد، بادهای شدید وزیدن گرفتند، و اقیانوس طغیان کرد. منو، مار شش‌پا را چون طنابی از یک سو به سکان کشتی و از سوی دیگر به دم ماتسیا بست و ماهی غول پیکر کشتی و سرنشینانش را تا فرو نشستن طوفان، به نرمی و سلامت

ماتسیا در هنگام مبارزه با امواج و نجات کشتی منو به شایطین و دیوهای که کتب مقدس ودا را به هنگام خواب از جهان آفرین (برهما) ربوده بودند برخورد، با ایشان به جنگ برخاست و وداها را نجات داد. آنگاه کتب مقدس را به منو داد و اصول معرفت و شیوهی هدایت انسان ها را در ادوار چهارده گانه، به وی آموخت. ۱۷۷

۲- لاک پشت Kurma تجلی دوم ویشنو (تصویر شماره ی ۳۱)

در جریان طغیان اقیانوسی که به هنگام ظهور ماتسیا رخ داد، زمین و همه نفایس موجود در آن به قعر آب فرو رفت و از دیده ها پنهان گشت، اقیانوسی که همه هستی را فرا گرفته بود و آن را اقیانوس شیر گفته اند، همان اقیانوسی است که خمیر مایه هستی بوده و مار واسوکی (Vasuki) بر آن تن گسترده است. در چنین وضعیتی، ایزدان و اهریمنان که برای امکان عمل احتیاج به پهنه هستی و گستره ی زمین دارند، به فکر چاره افتادند. ایشان واسوکی را چون ریسمان بر دور کوه بلند مندرا Mandara که تنها ستون افراشته در دل اقیانوس بود، بستند. یک سر آن راخدایان به دست گرفتند و سر دیگر را اهریمنان، و هر دو متناوباً کوه را به این سو و آن سو می کشیدند تا همانطور که با تکان دادن مشک دوغ، رفته رفته گره و خامه به سطح می آید، با به هم زدن اقیانوس شیری، عصاره و شهد اقیانوس

۱۷۶. اولین ذکر از ماتسیا در Satapatha Brahmana آمده است، همچنین رجوع شود به: 1,7, Agni Purana, II, Bhagavata Purana. 8,24, - Matsya Purana, 3.190.2-56 و Mahabharata.

۱۷۷. هر کالپا (دوره جهانی) به چهارده دوره منوی که به آن Manvantaras گفته اند تقسیم می شود. هر منواتار معادل ۷۱ مهایوگا است و هر مهایوگا یک دوره کامل اساطیری است که توضیح آن قبلاً گذشت. هر دوره منوی معادل ۳۰۶۷۲۰۰۰ سال زمینی می باشد.

را - که شربت جاودانگی از آن ساخته می‌شود - به دست آورند و زمین را از قعر تاریکی اقیانوس «وَمَنْ» به سطح ادراک ملموس آورند. ولی این کار ناممکن می‌نمود چه پایه کوه مندرا چنان مستحکم و وزین بود که حرکت آن علی‌رغم نیروی خارق‌العاده‌ی ایشان میسر نبود. در این هنگام ویشنو به صورت لاک‌پشتی غول‌پیکر به نام کورما ظهور کرد، به قعر اقیانوس رفت و پایه‌کوه را که همان محور اقیانوس هستی بود، بر پشت خود بلند کرد و بدین ترتیب گردش هستی حول محور او و آغاز ادوار و اعصار به ظهور پیوست.^{۱۷۸} (تصاویر شماره‌ی ۳۲ و ۳۳)

این داستانِ نمادین از چند جنبه حایز اهمیت است: اول اینکه چرخش گردونه هستی ممکن نیست مگر آنکه بر خداوند استوار باشد، دیگر اینکه ظهور پدیده‌ها و تحولات موجود هستی تنها در نتیجه کشمکش میان نیروهای خیر و شر میسر می‌گردد.

از این اختلاط شربت جاودانگی Amrita ساخته شد، و پزشک خدایان که این مایه‌ی حیات ابدی را در جامی زرین به دست داشت، ظاهر گشت. پس از این ظهور فرخنده، بسیاری از نیروها و موجودات ذی‌قیمت ساحت وجود، منجمله لکشمی Laksmi الهه‌ی خوشبختی و رفاه، وارونی Varuni الهه‌ی شراب و می‌گساری، سوما Soma عصاره قربانی، اپسارها Apsaras حوریان زیبای آسمانی، اوچاهیسراوا Uccaihsrava اسب الهی، کاستوبای Kaushtubhai جواهر سرمدی، پارِیجاتا Parijata شجره آسمانی، سورابی Surabhi گاو آرزوها، آیراواتا Airavata فیل شاهانه، پنکاجانیا Pancajanya صدف حلزونی، سارنگا Sarnga کمان الهی و هلا‌هلا Halahala پدید آمد.^{۱۷۹}

لفظ کورما Kurma به مفهوم فعل و عمل است. لاک‌پشت را از اینرو کورما

178. Bhagavata Purana, 8.7

179. Mahabharata, 1.18.48-53, Bhagavata Purana, 8.8, Ramayana, 1.45

می‌نامند که دنیا و هستی که در مرحله‌ی قوه به سر می‌برد به توان او (اوتار دوم ویشنو) به مرتبه فعل بدل گردید. او بود که جهان را بر پشت نگه داشت و امکان ظهور واقعیات را فراهم آورد.

۳- گراز Varaha تجلی سوم ویشنو

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بعضی از محققین این اوتار را اولین تجلی ویشنو در عصر زرین اساطیری می‌دانند و داستان ظهور این اوتار هم از لحاظ منطقی این نظر را تأیید می‌کند ولی ما صرفاً به تبعیت از عرف رایج، آن را در مرتبه سوم ظهور می‌آوریم:

زمانی، هستی همه آب بود و بر فراز این آب بی‌پایان، خداوند که شکل باد را داشت سیر می‌کرد. او در قعر این پهنه‌ی بیکران آب‌های موج - که همان گستره بی‌نهایت تخیلات الهی است - زمین را دید و خواست تا جهان را خلق کند ولی در اندیشه بود که چگونه این جهان خاکی و زمخت را از دل این آب‌های نرم و موج بیرون کشد و بر سطح آب استوار دارد. ناگاه چشمش به گل نیلوفری افتاد که بر سطح آب روئیده بود. خود را به صورت گرازی Varaha غول‌آسا در آورد، به عمق آب رفت و با پوزه‌ی قدرتمندش زمین را از عمق آب به سطح آورد و آن را چون برگ‌های نیلوفر بر سطح آب گستراند (تصاویر شماره‌ی ۳۵، ۳۶ و ۳۷). شاید از اینرو است که زمین را Prithivi (آنکه گسترده شده) می‌نامند.

وراها به هنگام فرو رفتن در قعر آب‌ها، به اهریمنی برخورد به نام هیرانیاکشا Hiranyaksa (به معنی آنکه چشمان طلایی دارد). همین اهریمن باعث غرق شدن زمین شده بود. وی با هیرانیاکشا به کارزار برخاست، او را کشت و زمین را نجات داد و به سطح آب آورد. ویشنو پس از گستردن زمین، آن را به کوه‌ها و دشت‌ها آراست و به هفت قاره تقسیم نمود. سپس خداوند زداينده‌ی رنج‌ها Hari در قالب برهما با چهار سر ظهور کرد و نیروی حیات Rajas از او

۴- انسان- شیر Nara Simha تجلی چهارم ویشنو (تصویر شماره ۴۸)

آمده است که در روزگاران قدیم اهریمنی قدرتمند و روئین‌تن به نام هیرانیا کاسیو Hiranya Kasipu زندگی می‌کرد، و قدرت و عظمت او زیانزد خاص و عام و شهره‌ی آفاق بود. به استعانت از تمام قوای اهریمنی به والاترین درجات رسیده بود و هیچ نیرویی را یارای شکست و نابودی او نبود. هیرانیا کاسیو فرزندی داشت به نام پرالاد که از پرستندگان و فدائیان ویشنو بود. این امر پدر را آزرده خاطر کرده بود و همواره می‌کوشید تا به طریقی فرزند را از مسیری که در پیش گرفته بازگرداند و این لکه ننگ را از دودمان خود بزداید. ولی کوشش‌های او، نصیحت‌های پدران‌اش و حتی تنبیهات متنوعش، در ایمان راسخ پرالاد خللی وارد نکرد و فرزند بر اعتقاد خویش به خداوند و عبادت او مصمم بود. پدر با اعمال شکنجه فرزند را بیش از پیش تحت فشار گذاشت و چون روح فرزند را مستحکم‌تر از شکنجه‌های خویش یافت عزم خویش را جزم کرد و قصد جان وی نمود.

ویشنو که از فراز آسمان‌ها به اوضاع نظر داشت و از جهالت و قساوت هیرانیا به تنگ آمده بود قصد نابودی اهریمن و نجات پرالاد کرد. اما نابودی چنان قدرتی، که به نیروی سحر روئین‌تن گشته بود، بسیار دشوار می‌نمود. برهما (جهان‌آفرین) که از راز نیروی اهریمنی هیرانیا کاسیو آگاه بود موضوع را با ویشنو در میان گذاشت و گفت: «او توانمندترین همه اهریمنان است. او را نه می‌توان در روز کُشت و نه در شب. خدا، انسان یا حیوان، توان نابودی او را ندارند و مرگ او نه در قصرش ممکن است و نه در خارج از آن.»

ویشنو در فکر فرو رفت و لحظه‌ای بعد چاره‌ای اندیشید. در دم خود را به صورت موجودی نیم انسان - نیم شیر (که نه انسان است و نه حیوان) درآورد^{۱۸۱} (تصویر شماره‌ی ۳۹)، و در هنگام غروب (وقتی که نه روز است و نه شب)، در یکی از ستون‌های قصر (که نه خارج از قصر است و نه داخل آن)، ظاهر گشت و با پنجه‌های قدرتمندش شکم اهریمن را درید و هیرانیا کاسپیو را به دیار عدم رهسپار ساخت (تصویر شماره‌ی ۴۰). بدین ترتیب پرالاد نجات یافت و از آن پس ایمانش به ویشنو استوارتر گشت و در جرگه پرستندگان او همچنان باقی ماند.^{۱۸۲}

چهار اوتار فوق‌الذکر مربوط به عصر اول اساطیری یا عصر زرین و دوران کمال قوانین الهی هستند. عصر دوم، ترتایوگا Treta Yuga نام دارد و سه اوتار در این عصر ظهور کرده‌اند. این تجلیات یا اوتارها عبارتند از واما، پاراشوراما، و رامچندر. در بخش بعدی این مبحث اوتار اول عصر دوم یعنی واما (کوتوله) مورد بررسی قرار گرفته است.

۵- کوتوله Vamana تجلی پنجم ویشنو (تصویر شماره‌ی ۴۱)

در نظام عقیدتی هندو، نیروهایی که در ادیان سامی به عنوان نیروهای شیطانی از

۱۸۱. گفته شده که ویشنو در این اوتار یکی از قدرتمندترین صور زمینی خود را داشته چرا که در مجموعه‌ای مرکب از انسان (به عنوان اشرف مخلوقات) و شیر (به عنوان سلطان حیوانات) ظهور کرده است.

۱۸۲. داستان نارسیمها در منابع زیر آمده است:

Bhagavata Purana, 8-10

Agni Purana IV

Linga Purana, 1.95-96

Mahabharata, 3.273, 57-61

Devi Bhagavata Purana, 4.16

آنها یاد می‌شود، خود دارای قدرتی معادل قدرت خدایان هستند. این نیروها پیروانی دارند و با ممارست در ریاضت، قادرند به قوای خارق‌العاده‌ای دست یابند و خدایان را مورد تهدید قرار دهند. در کلیه ادیان به مبارزه نیروهای نیکی و بدی اشاره شده است لیکن این نزاع‌ها همواره در مرتبه‌ی مادی و جهانی است و الّا در مقام ماوراء ماده و در مرتبه الوهیت نیروهای شر محلی از اعراب ندارند. در هندوئیسم، این نزاع به وادی خدایان و جهان ماوراء نیز کشیده می‌شود. سفلی بودن اهریمنان هند، لزوماً به مفهوم شر بودن این موجودات نیست. همانطور که در نظا طبقاتی هند که تأیید تمام و کمال دین را هم دارد، وجود طبقات علیا و اقشار سفلی، اکتسابی نبوده و لذا افراد طبقات پست شایسته مذمت نیستند بلکه مشیت الهی مرتبه و مقام ایشان را رقم زده، و بالعکس تلاش افراد یک طبقه (کاست) برای ارتقاء و انتقال به طبقه بالاتر مذموم و نکوهیده است چرا که حرکت بر خلاف مشیت الهی انگاشته می‌شود، به همان ترتیب هم نیروهای جبهه‌ی مخالف خدایان که گاه از آنها با نام اهریمنان یا دیوان یاد می‌کنیم، لزوماً پدیده‌های شر نیستند بلکه در مرتبه خلقت، در سنگر مخالف خدایان قرار گرفته‌اند. این اهریمنان می‌توانند با نیایش و ریاضت به مرحله خدایی ارتقاء یابند ولی از آن جا که این تغییر مرتبه، دخالت در مشیت تلقی می‌شود و در نظام آفرینش خلل ایجاد می‌کند، خدایان وظیفه خود می‌دانند تا برای برقراری تعادل مجدد در نظام هستی، با ایشان به مبارزه برخیزند. موضوع ظهور این اوتار هم به یکی از همین داستان‌ها مربوط می‌شود.

نقل است که در روزگاران بسیار قدیم، اهریمنی می‌زیست به نام بالی Bali. بالی طی ممارست در ریاضت به چنان منزلت و مرتبه و قدرتی رسید که توانست سلطه خویش را بر سه جهان (زمین، آسمان و فضای میانه) بگستراند. این امر خدایان را بسیار مشوش و نگران کرده بود و لذا دست نیاز به سوی ویشنو دراز کردند. ویشنو که منزلت خدایان را در تهدید می‌دید، ترفندی اندیشید و چندی

بعد در قالب فرزند کاشیا Kasyapa از رحم همسرش آدیتی Aditi متولد شد. او را وامنا Vamana نام نهادند (تصویر شماره‌ی ۴۲). وامنا که پس از گذشت زمان به موبدی کوتاه قامت تبدیل شده بود، روزی نزد بالی شد و از او خواست تا حاجت او را برآورد. بالی پرسید: «ای موبد کوتاه قامت، خواهش تو چیست؟»

وامنا در جواب گفت: «ای زاهد عظیم‌الشانِ قَدَرِ قدرت. من در دنیا هیچ ندارم و اقلیم زمین و آسمان همه تحت حکومت توست، من تنها یک درخواست دارم و آن اینکه زمینی از آن خود داشته باشم که بتوانم سه گام در آن بپیمایم. بالی به قامت کوتاه این موبد نگاه کرد، لبخندی زد و فوراً با درخواست ناچیز او موافقت کرد و گفت: در هر منطقه که می‌خواهی سه گامت را بردار و من آن را به تو خواهم سپرد.»

ناگهان وامنای کوتوله که کسی جز ویشنو نبود، رشد کرد و چنان عظمت یافت که با دو گام اول، سرتاسر زمین و آسمان را طی کرد و چون جایی برای گام سوم خود نیافت آن را بر سر بالی نهاد و او را به قعر جهان زیرین (جهنم) فرو برد (تصویر شماره‌ی ۴۳). بالی ناچار به عظمت ویشنو و شکست خود اعتراف نمود و سر تعظیم در مقابل او فرود آورد. ویشنو نیز به پاس فضایل معنوی او سلطنت جهان زیرین را به او سپرد.

مفسرین مختلف، سه گام ویشنو را به تفاسیر گوناگونی آراسته‌اند. بعضی این سه گام را طلوع، اوج و غروب خورشید دانسته‌اند.^{۱۸۳} برخی دیگر آن را به سه جلوه‌ی آگنی (خدای آتش) تشبیه نموده و چنین آورده‌اند:

- گام اول ویشنو همان تجلی آتش قربانی در زمین است.

- گام دوم او به صورت برق و رعد در آسمان میانه تجلی کرده است.

- گام سوم او همان درخشش خورشید است که با نور خیره‌کننده‌ی خود

وجود تمام ظلمات را از پهنه‌ی هستی می‌زداید و آنها را به دیار فنا رهنمون می‌شود.^{۱۸۴}

۶- رام تبر به دست Parasurama تجلی ششم ویشنو (تصویر شماره‌ی ۲۲)
ظهور پاراشومارا (رامای تبر به دست) مربوط می‌شود به تأکید بر نظام طبقاتی کاست Caste، تجویز شده در آیین هندو. این نظام طبقاتی اجتماعی از دیر باز میان این قوم رایج بوده و از مشیات الهی شمرده می‌شود. لفظ سانسکریت برای این سیستم اجتماعی، وارنا Varna است که از قدیم الایام به تفاوت‌های اجتماعی نژادهایی که به زبان‌های هندوایرانی Indo-Iranian سخن می‌گفتند و گاه از ایشان با عناوینی چون آریایی و مردم ودایی یاد کرده‌اند، اطلاق می‌شده است. اکثر محققین معنی وارنا را «رنگ» دانسته‌اند و بسیاری معتقدند که مراد از آن رنگ پوست بوده و مربوط به تفاوت‌های نژادی بین اقوام می‌شود.

به هر تقدیر در نظام وارنا Varna یا کاست، افراد اجتماع به چهار طبقه تقسیم می‌شوند. برهمن‌ها Brahmins بالاترین طبقه نظام کاست هستند که از دهان برهما (خدای خلقت) به وجود آمده‌اند.^{۱۸۵}

طبقه بعدی که به کشاتریا Ksatrya یا راجانیا Rajanya موسوم است، طبقه اشراف و سلحشوران می‌باشد. اینها از بازوان برهما خلق شده‌اند.

وایشیا Vaisya طبقه‌ای است که مشاغل گوناگونی چون بازرگانی، زراعت و صنعت‌گری را در بر می‌گیرد؛ این قشر از ران‌های برهما به وجود آمده‌اند.

در پایین‌ترین مرتبه، طبقه شودرا Sudra قرار دارد که نوکری و خدماتی که سفلی‌تر از قشر وایشیا است بر عهده این قشر است. گروه دیگری هم که به

۱۸۴. تفسیر سایانا Sayana از ریگ‌ودا ۲، ۲، ۲۴.

۱۸۵. دهان عضو سخن گفتن، و کلام تجلی فکر و عامل هدایت است. لذا طبقه برهمن به عنوان مغز متفکر و رهبریت روحانی جوامع ایفای نقش می‌کند.

نجس‌ها یا هاریجان‌ها موسوم‌اند در نظام اجتماعی هندو وجود دارد. اینان خارج از نظام کاست قرار دارند و به پست‌ترین مشاغل چون رفتگری و مقنی‌گری گمارده می‌شوند.^{۱۸۶}

داستان ظهور این اوتار از این قرار است که روزگاری طبقه سلحشوران (کشاتریا) که قدرت نظامی و اجرایی جامعه را در دست داشتند، طمع در مقام و مرتبه برهمنان کردند و بر علیه این طبقه که رهبریت معنوی اجتماع را عهده‌دار بود، قد برافراشته و به قیام برخاستند. اگر این قیام به پیروزی می‌رسید، نظام مشیتی اجتماع فرو می‌ریخت و تزلزل این نظام کاستی، سیر گردش کائنات را دچار خلل می‌نمود. موبدان، سلحشوران، بازرگانان و کارگران از جای خود خارج می‌شدند و هریک به امید کسب قدرت، بر دیگری می‌شوریدند و بذر نفاق در سراسر هستی پراکنده می‌گشت.

پاراشومارا از یک پدر برهمن به نام جاماداغنی Jamadagni و مادری از طبقه کشاتریا به نام رنوکا Renuka متولد شد. وی پنجمین پسر خانواده و غیورترین‌شان بود. قیام سلحشوران علیه برهمن‌ها، پاراشوراما را بسیار آزرده ساخته بود. چندی نگذشت که پدرش جاماداغنی به دست پادشاه کارتاویرا Kartavira از طبقه‌ی کشاتریا به قتل رسید و قشر سلحشوران قدرت را به دست گرفتند. پاراشوراما بر علیه آنها شورید و با قوای الهی خود تمام مردهای طبقه کشاتریا را از دم تیغ گذراند. در این نبرد خون‌های بسیار ریخته شد. بر اساس مهابهارت، پاراشوراما ۲۱ بار زمین را از وجود کشاتریاها پاک ساخت و با خون آنان پنج دریاچه سامانتا را البریز ساخت.^{۱۸۷}

اعتقاد رایج بر این است که بیوه‌های کشاتریا پس از نابودی مردان‌شان، با

186. Morton Klass, Ency. of Religion V, 15, pp. 188-89

187. Mahabharata, 3.118.9

برهمن‌ها آمیختند و از ایشان باردار شدند و نسل کنونی طبقه سلحشوران از این آمیزش نتیجه شده است. داستان اصل و نسب پاراشوراما (که او هم از پدری برهمن و مادری کشاتریا به دنیا آمد) موجب ایجاد تحولاتی در سنت مذهبی اجتماعی مردم نواحی جنوبی هند گردید. در سواحل جنوب غربی شبه قاره، گروهی غیر برهمن زندگی می‌کنند که خود را از سلاله و از نواده‌های آن گروه از سلحشوران که در جنگ با رام تبر به دست مغلوب شدند، می‌دانند. اینها دختران خویش را به عنوان وظیفه‌ی مذهبی، به رسم هدیه، برای رفع حاجات جنسی در اختیار قشر برهمن قرار می‌دهند.

مهابهارت وجود قشر سلحشور کنونی را چنین توجیه می‌کند که در طی جنگ خونین پاراشوراما، تنی چند از فرزندان بعضی از شاهان و اشراف پیشین (کشاتریا) در پناه برخی پرهیزکاران در خفا می‌زیستند. پس از خاتمه نبرد، اینها دوباره خود را ظاهر کردند و طبقه کشاتریای کنونی از اخلاف همین گروه‌ها^{۱۸۸} کتاب مهابهارت به زندگی خانوادگی عهد کودکی رامای تبر به دست اشارتی کرده است:

پدر و مادر پاراشوراما که افرادی مومن و با تقوی بودند زندگی خوش و سعادتمندانه‌ای را در کنار پنج فرزند خویش سپری می‌کردند. روزی رنوکا (مادر پاراشوراما) از جنگلی می‌گذشت. در راه به سیتاراتا Citrarata خنیاگر بهشتی برخورد. حوریان زیباروی و سیمین بر در اطراف او به رقص و طرب و سرخوشی مشغول بودند. او از بازی و لوندی حوریان به وجد آمد و با خود اندیشید که بازی مشابهی را با شوهرش آغاز کند. همین حال هوس و خیال ناروا آینه‌ی زلال وجود او را به غبارهای کدرآلود جماداتگنی (پدر رام) که برهمنی پرهیزگار بود در حال ریاضت و مراقبه به احوال همسر واقف گردید و واقعه‌ای که بر وی گذشته بود به

چشم عقل دریافت. زندگی او تا آن زمان چنان کامل و عاری از آلودگی بود که وجود همسری که هوس در وجودش رخنه کرده باشد را تحمل نمی‌توانست کرد. پس فرزند ارشد را خواست و به او امر کرد که بی‌درنگ مادر را به قتل برساند. پسر از پدر عذر خواست و گفت که توان اجرای چنان امری را ندارد. امر به فرزندان دیگر حواله شد، ولی هریک به نحوی از انحاء از اطاعت پدر سر باز زدند. سر آخر نوبت به آخرین و پنجمین فرزند خانواده یعنی پاراشوراما رسید. او رو به پدر کرد و گفت: «ای پدر پرهیزگار و بزرگوار، من به حکم وظیفه‌ی فرزندی ناچار به اطاعت از تو هستم و امر تو را می‌پذیرم لیکن با یک شرط.»

پدر گفت: «شرط تو چیست؟» و رام با تواضع و احترام چنین ادامه داد: «من به مادرم احساس دین می‌کنم. او هیچگاه گام از دایره عفت برون نگذاشت و در زندگی همواره مطیع شوهر و سرور خود بود. حال که غباری رقیق بر زر وجودش سایه افکنده و تو امر به مرگ او می‌نمایی، رضایت بده و به نیروی ریاضت خود مقدر دار که مادرم در تولد مجددش پاک و بی‌آلایش باشد چه مستوجب عقوبت سخت‌تری نیست.»

جماداگنی پذیرفت. پس رام به امر پدر گردن نهاد و مادر را از هستی ساقط کرد. مادر پاراشوراما مجدداً متولد شد و زندگی پاک و پرهیزگارانه‌ای را سپری نمود.^{۱۸۹}

به اعتقاد پیروان طریقت یوگا Yoga این داستان نمادین است و تعبیری متفاوت از ظاهر داستان برای آن موجود است. لفظ Renu یا Renuka به معنای نطفه و منی است. پنج فرزند او پنج مرکز بدن هستند و کوچک‌ترین و مهم‌ترین این مراکز (مرکز پنجم) در پس پیشانی قرار دارد و نشان چشم باطن است. این مرکز پنجم، همان پاراشوراما است. ذهن و اوهام انسانی که محل بارور شدن

تخیلات و ظهور تفکرات شهوانی است به جنگلی تشبیه شده است.

شهوت مانع طی منازل و نیل به مراتب عالیه معنوی است، و یک سالک (Yogi) چنانچه دل در گرو این معنی پست داشته باشد، توان تسلط بر خویش را نخواهد داشت و به نور درونی خویش منور نخواهد گردید. تنها پس از نابودی و سوزاندن شهوت است که نقطه فرد به مرکز پنجم یعنی در عمق پیشانی که همان مرکز حضور و اشراق و خلوص است، ارتقاء می یابد.

پاراشوراما پس از مرگ پدر به دست پادشاه کارتاویرا، تحت حمایت و هدایت شیوا (خدای نابودی) قرار گرفت و ایام جوانی را با او سپری کرد (تصویر شماره ۲۵).

شیوا به او فنون رزم، شمشیر زنی و کمانداری آموخت و تبری نیز به رسم یادگار به او هدیه کرد. (نام پاراشوراما که به معنای رام تبر به دست است نیز از همین رو بروی نهاده شده).

پاراشوراما (اوتار ششم) و رامچندر (اوتار هفتم ویشنو) در یک عصر می زیسته اند ولی رامچندر قدری پس از او ظهور کرد و این دو با یکدیگر در مراسم خواستگاری سیتا (همسر رامچندر) برخورد داشتند. پدر سیتا برای انتخاب داماد، شرط شکستن کمان مهادیو (شیوا) را نهاده بود. کمان مهادیو، که از استحکام خدایی برخوردار بود، چنان سنگین و استوار بود که هیچ یک از جوانان مشتاق به وصال سیتا، حتی به حرکت دادن آن قادر نبودند. پس از اینکه همگی از بوته آزمایش سرافکننده و نامراد خارج شدند، نوبت به رامچندر رسید. او که از قوای الهی برخوردار بود، کمان شیوارا به یک حرکت از زمین کند و چنان با قدرت چله کشید که کمان با صدایی مهیب شکست و به دو نیم شد.^{۱۹} پاراشوراما از شکسته شدن کمان مهادیو به خشم آمد و رامچندر را به مبارزه

طلبید. وی در این مبارزه شکست خورد و در نتیجه کرسی خود را در عالم خدایان از دست داد.

رامای تیر به دست با کریشنا (اوتار هشتم در عصر سوم اساطیری) نیز رابطه داشته و شیوهی به کار بردن سلاح را به وی آموخته است.^{۱۹۱}

یکی از متون قانتراپی (Kalpa Sutra) به پاراشوراما منسوب است. در عهد او تقویمی تدوین گشت که کولام آندو Kollam Andu نامیده می شود (کولا Kolla نام یکی از کشورهای عهد باستان است که در زیر آب مدفون گردیده و آندو Andu به معنای ریسمان و زنجیر است). این تقویم در حدود ۸۲۴ میلادی مورد استفاده بوده است. تدوین تقویم کولام آندو که بر اساس گردش خورشید است و آغاز سال آن معادل ماه سپتامبر مسیحی می باشد، هنوز در منطقه مالابار Malabar واقع در جنوب غربی هند مورد استفاده قرار می گیرد.

۷- رام Rama تجلی هفتم ویشنو (تصویر شماره ۴۶)

رام یا رامچندر از محبوبترین خدایان هند است که در کنار کریشنا (تجلی هشتم ویشنو) مرتبه‌ای رفیع را در سنت مذهبی هند اشغال کرده است. رامچندر که آخرین اوتار عصر دوم اساطیری است به منظور برقراری حق و عدالت و بازسازی ارزش‌های از دست رفته‌ی عصر زرین ظهور کرد. وی را سمبل عدالت، تقوی و زیبایی دانسته‌اند. در مورد جذابیت ظاهری رامچندر داستان‌ها نقل شده است. می‌گویند این جذابیت چنان بود که هنگامی که در جنگل گام برمی داشت، همه موجودات از نبات و حیوان، و از پرنده و چرنده و حشره متحیر او می شدند. این گیرایی حتی زهاد جنگل نشین و اهریمنان شرور را نیز تحت تأثیر قرار می داد. جالب است که زیبایی او فقط جنس مخالف را جذب نمی کرد

بلکه مرد و زن دل در گرو عشق او داشتند. رام که از احساس اطرافیان، خصوصاً جوکی‌های جنگل‌نشین، آگاه شده بود به ایشان چنین گفت: ای برادران، من از احساس شما نسبت به خود آگاهم لیکن وصلت ما در این زمان میسر نیست. حتی اگر شما بتوانید به قدرت زهد و توسل به یوگا خود را به صورت زن درآورید، من نخواهم توانست آرزوی وصال شما را برآورم چه من در این تجلی می‌توانم تنها یک زن (همسر) اختیار کنم. ولی در اوتار بعدی - هنگامی که در شکل کریشنا ظاهر گردم - شما می‌توانید به صورت دختران گاویان Gopi درآید و من در جسم کریشنا به نیازهای شما پاسخ خواهم گفت. همه زهاد و خدایان از شنیدن این خبر خوشنود شدند و گفتند: ما منتظر خواهیم ماند و در موقع مقرر در جسم زنان خواهیم زیست و مناسب وصال تو خواهیم شد. داستان دل‌نشین رام در کتاب حماسی راماین آمده است.

رام (رامچندر) و کتاب راماین

رام از شخصیت‌های محبوب علم‌الاساطیر هند است. وی یکی از مظاهر ویشنو (خداوند نگهدارنده جهان) است و لذا نسبت به ویشنو رتبه‌ی پایین‌تری دارد. او قهرمان اول کتاب مقدس و حماسی راماین، کهن‌ترین اثر منظوم و حماسی شبه قاره است. شخصیت او در این کتاب، شخصیتی قوی، جنگجو و در عین حال از خود گذشته و مهربان است و به خاطر همین ویژگی‌های مطلوب انسانی است که در قلوب پیروان آیین هندو مکانی خاص دارد. راماین، کهن‌ترین حماسه منظوم سانسکریت و بی‌گمان یکی از آثار جاویدان جهان است که توسط والمیکی به رشته تحریر درآمده. رام که مظهر ویشنو است در قالب یک انسان نیرومند در زمین ظاهر شد تا با راون Ravana اهریمن نبرد کند. رام نیز مانند کریشنا در برهه‌ای از تاریخ چنان محبوب گشت که به مقام خود خدا، نه تجلی و مظهر او، ارتقاء یافت.

رام همسری داشت به نام سیتا Sita که به عنوان یکی از الهه‌های هندو مورد پرستش است. برادر رام که لکشمی Lakshmana نام دارد، از لحاظ ظاهری تمام خصوصیات رام را دارد و تنها وجه ممیزه‌ای که می‌توان توسط آن، دو برادر را از هم باز شناخت، رنگ پوست آنها است (تصویر شماره‌ی ۲۷). رام همچون بسیاری از خدایان هندویی، رنگی مهتابی (آبی رنگ) دارد و پوست برادرش لکشمی گندمگون است. لکشمی را مظهر آدیش Adisesa یا ششادانسته‌اند که در قالب انسان متجلی گردیده. آدیش نام همان ماری است که ویشنو بر آن تکیه دارد و در موقع خواب بر روی چمبره‌ی او می‌آرمد. رام و لکشمی نیز همچون ویشنو و ششاد همواره بر هم تکیه دارند. از خصایل برجسته رام، که در خصوص دیگر خدایان هندو صادق نیست، گزیدن تنها یک همسر (سیتا) وفادار بودن به او در طول حیاتش می‌باشد.

رام و سیتا در کتاب راماین به عنوان سمبل دو انسان کامل و یک زوج ایده‌آل مطرح شده‌اند. خصوصاً رام که مظهر خداوند، و به اعتباری خود اوست، دارای تمام کمالات ظاهری و باطنی است ولی در گوشه‌هایی از کتاب راماین اعمالی از او سر می‌زند که این کمال را خدشه‌دار می‌کند. فی‌المثل در بخشی از داستان، سیتا، توسط راوَن ربوده می‌شود و لذا جنگی سخت میان رام و راوَن صورت می‌گیرد. رام در این جنگ راوَن اهریمن را شکست می‌دهد (تصاویر شماره‌ی ۲۸ و ۲۹) و او را به قتل می‌رساند. این جاست که رام از خود ضعف اخلاقی نشان می‌دهد و از قبول مجدد سیتا امتناع می‌ورزد. گرچه سیتا زنی پاکدامن است ولی رام این واقعیت را که وی چندین روز علی‌رغم میل باطنی‌اش در قصر راوَن بوده، بهانه‌ی سرسنگینی خود قرار می‌دهد و دردی بر دردهای دل رنجور همسر می‌افزاید و کار به جایی می‌رسد که سیتا برای رفع اتهام از خود مجبور به گذشتن از آتش می‌گردد. عجیب این جاست که پس از گذشت مدتی، با وجود اینکه پاکدامنی همسر بر رام ثابت شده ولی به خاطر شایعات بی‌اساس مردم

ایودیا در مورد مدت اقامت سیتا در خانه راون، وی را ترک می‌کند. این ویژگی‌ها از نکاتی است که در کمال الهی رام خلل وارد می‌آورد و او را به مرتبه یک قهرمان خاکی، با تمام ضعف‌ها و قدرت‌های انسانی تنزل می‌بخشد.

رام شخصیتی است مربوط به کل شبه قاره و لذا در مکاتب غیر متشرعی چون بودیزم (که منکر وجود خدا و روح است) و مکتب جینیزم (که در عین انکار وجود خدا، به روح اعتراف دارد) نیز نقش دارد.

در متون بودایی، رام جنگجو شخصیتی آرام، معنوی و متعالی به خود می‌گیرد و در قالب بودیساتوا متجلی می‌شود.^{۱۹۲} در این جا دیگر نامی از لکشمی نیامده است و سیتا نیز به عنوان خواهر رامچندر ذکر گردیده است؛ رام پس از دوازده سال بر تخت می‌نشیند و در جوار خواهرش به مدت شانزده هزار سال حکومت می‌کند.

از سوی دیگر پیروان مهاویر^{۱۹۳} (Mahavir) به رام شخصیتی متناسب با مذهب خود (جینیزم) بخشیده‌اند. رام در این سنت فردی است که مطابق عرف جین‌ها گوشت نمی‌خورد، هیچ حیوانی را قربانی نمی‌کند و نبرد خود را با نیروی ذکاوت و هوشمندی به پیروزی می‌برد. برخی از انواع کتب داماین مربوط به مذهب جین، رام را در قالب یک زاهد جین نشان داده‌اند که از طریق ریاضت و نفس‌کشی به رهایی مطلق می‌رسد.^{۱۹۴}

۱۹۲. بودیساتوا Bodhisattava لفظی است به زبان پالی که از لحاظ ریشه‌یابی لغوی (اتیمولوژی) از دو بخش «Bodhi» به معنای اشراق و تنویر و «Sattva» به مفهوم «وجود زیحیات» آمده لذا «بودیساتوا» به معنای کسی است که به مرحله اشراق رسیده و یا فردی که در راه رسیدن به «Bodhi» طی طریق می‌کند. در این جا مقصود نوع اول است و رام از دیدگاه بودائیان فردی است که به مرحله اوج اشراق رسیده است.

۱۹۳. مهاویر یا جین پیامبر جینیزم است. او معاصر بودا بود و تمثال‌های او شباهت بسیار زیادی به مجسمه‌های بودا دارد.

اگرچه پذیرش رامچندر به عنوان تجلی ویشنو در تفکر معاصر هنوز، اصلی به ثبات رسیده است لیکن بعضی از کتب «پورانان» از قبیل «شایواپورانان»، «لینگاپورانان» و «شیواپورانان» او را از فدائیان و بندگان شیوا (خدای نابود کننده) دانسته‌اند. از سوی دیگر متون «ویشواپورانان» که متعلق به پرستش ویشنو هستند به وضوح بر اینکه رام ظهور مجدد ویشنو است، تأکید دارند.

در قرن دوازدهم میلادی، حکمت دینی «وایشناوا»^{۱۹۵} (مربوط به پرستش ویشنو) راه را بر پرستش رام به عنوان تجلی و ظهور قادر مطلق به روی زمین و در میان انسان‌ها هموار ساخت. این تجلی رام تا حدی به تلقی مسیحیان در خصوص تجلی خداوند در قالب عیسی مسیح (ع) شباهت دارد. بعدها، یعنی در قرن چهاردهم در کتاب «ادهیاتما راماین» در مباحثه میان شیوا و همسرش پاروتی Parvati می‌بینیم که رام همان پراهمن (ذات مطلق) است که برای نیل به مقصود نهایی خویش در قالب انسان ظاهر شده است. در چنین مرتبه‌ای، برای رفع ایراد خطاهای رفتاری که از او در رابطه با سیتا سر زده و شایسته‌ی درجه والای خداوندی نیست تغییراتی در داستان داده شده تا جدایی میان سیتا و رام را به وصلتی الهی بدل کند.^{۱۹۶} تولسیداس^{۱۹۷} در کتاب منظوم خود «رامکاریتماناس»^{۱۹۸} می‌کوشد تا بیوگرافی رام را از مشکلات وارده رها سازد. بدین منظور هویت کلیه شخصیت‌های راماین تغییر می‌یابد به طوریکه حتی راون (پادشاه اهریمنی) و دیگر دیوها تبدیل به فدائیان رام می‌شوند. البته این تغییر هویت بی حکمت نبوده و خود از نوعی طرز تفکر مذهبی نشأت گرفته که در آن حتی دشمنی با خدا به عنوان یکی از طرق رسیدن به ذات نامتناهی او قید گردیده

195. Vaisvana

196. Ency. of Religion

197. Tulstidas

۱۹۸. کتاب Ramcaritmanas در حدود ۱۵۷۵ میلادی تدوین گردیده است.

است. البته ذکر این نکته ضروری است که شخصیت رام علی‌رغم تصرفاتی که در داستان کهن آن صورت گرفته، در تفکر مذهبی معاصر هند به عنوان تجلی ویشنو مورد پذیرش قرار گرفته و از خدایان محبوب این مسلک به شمار می‌رود. برای آشنا شدن با شخصیت رام، مطالعه‌ی داستان زندگی این قهرمان حماسی مذهبی، که کتاب زیبای «راماین» به آن اختصاص یافته، بهترین منبع و مرجع است.

کتاب مذهبی راماین چند مرحله از زندگی رامچندر را در قالب داستانی شیرین و مهیج بیان کرده است. این مراحل عبارتند از:

۱- تولد رام

۲- ایام جوانی

۳- ازدواج با سیتا

۴- تبعید به جنگل

۵- ربوده شدن سیتا توسط راون اهریمن

۶- برخاستن میمون‌ها به یاری رام

۷- شکست راون و نجات سیتا

محققین، تاریخ سرایش اصل راماین را میان سال‌های ۷۵۰ تا ۵۰۰ پیش از میلاد تخمین زده و اکثراً آن را به والمیکی Valmiki منسوب دانسته‌اند. البته همانطور که گفتیم بعدها دخل و تصرفاتی در متن آن رخ داد ولی در اکثر راماین‌های متأخر نیز ترکیب اصلی داستان حفظ شده است.

گفته می‌شود که ریشه این اشعار در تصنیف‌های عامیانه و سرودهای رزمی رایج میان مردم در رابطه با شاهزاده‌ی پهلوانی به نام رام، از اهالی ایالت کوسالا Kosala در شرق هند بوده و بعدها توسط والمیکی به صورت یک داستان حماسی درآمد. از این جهت حماسه رام بی‌شبهت به داستان رستم در شاهنامه‌ی فردوسی نیست، چنانکه فردوسی خود می‌گوید:

داستان راماین همچون اکثر داستان های حماسی مذهبی قدیم نبردی است میان نیروهای شر و لشکریان نیکی که طبیعتاً تحت رهبری یزدان به پیروزی خیر و شکست و نابودی قوای اهریمنی منتهی می شود.

۸-Krishna کریشنا تجلی هشتم ویشنو (تصویر شماره ۵۰)

کریشنا Krishna که پس از رام Rama، به عنوان تجلی هشتم ویشنو شناخته شده نیز در عصر سوم اساطیری Dvapara Yuga ظهور کرد. کریشنا مظهر عشق و خوشبختی، و نابود کننده رنج و اندوه است. وی از محبوب ترین خدایان هند است که شیطنت های کودکی، عشق های خام و لجام گسیخته جوانی و جنگاوری ها و رشادت های ایام پختگی او، همه بر عشق و علاقه پرستندگان می افزاید.

لفظ کریشنا همواره با خوشی و شغف مقارن است و نام او هنگامی که از ذهن عبادت کنندگان گذر کند، رنج و اندوه را می زداید و به جای آن نور و شادی جایگزین می گردد. داستان کریشنا و معشوقه اش رادا، افسانه عشق و دلدادگی، از خود گذشتگی و ایثار است و از داستان های لطیف ادبیات مذهبی هندو است که در قلب مردم این دیار جای خاصی دارد و همچون داستان های عاشقانه و زیبایی چون شیرین و فرهاد، و لیلی و مجنون، در میان عامه مردم این دیار مورد ستایش است. کریشنا بانی مذهب عشق و محبت پر جذبه و التهاب، و مروج آیین عبادت عرفانی است. نوایی که از فلوت کریشنا خارج می شود، آوایی سحرآمیز است که شور عشق را در قلب دختران گاویان دیار پراج به غلیان می آورد و در جذبه ی آن عشق چنان از خود بیخودشان می کند که خانه و زندگی و شئون اجتماعی را نادیده می گیرند، مهر بدنami را بر خود می پذیرند و

سراسیمه به سوی او می‌شتابند (تصاویر شماره‌ی ۵۱ و ۵۲). و این نیست جز تمثیل سروش غیبی و دلدادگی عرفانی برای وصول به معبود. داستان زندگی کرشنا بسیار پیچیده است، چه در هر مقطع، شخصیتی متفاوت بر او عارض می‌شود. در کتاب مقدس «بهگوت گیتا»، کرشنا شخصیتی کاملاً جدی است و قدرت فکری خدایی دارد. خصایل او در این برهه قابل جمع با شرارت‌های کودکانه و شیطنت‌های ایام جوانی او نیست. بهر تقدیر آنچه امروز بیشتر مورد عنایت پرستندگان دین هندو است همان شورو حال و صافی و بی‌آلایشی کودکی و جوانی اوست.

۹- بودا (Buddha) تجلی نهم ویشنو (تصویر شماره‌ی ۵۵)

بودا یا گوتاما بودا (Gautama Buddha) در سنت مذهبی هندوان به عنوان اولین اوتار عصر کالی‌یوگا (عصر تباہی و گناه) و نهمین اوتار از سلسله تجلیات ویشنو پذیرفته شده است. با این وجود، شخص بودا مدعی طرح آیینی جدید بود و بودائیان نیز خود را هندو نمی‌دانند. به واقع هم تعلیمات بودا نوعی اعتراض و عصیان علیه آیین برهمنی هندوان بود که ما مقایسه این دو نظام عقیدتی را به انتهای این بحث وامی‌گذاریم و ابتدا به معرفی این شخصیت جهانی، که آوازه شهرتش در غرب و شرق طنین افکنده، می‌پردازیم.

لفظ بودا از ریشه سانسکریت و پالی *Buddha* اخذ شده و به معنای «آنکه به بیداری رسیده» است و همچنین با لفظ *Buddha* به معنای «شعور و ادراک» مرتبط و هم‌ریشه می‌باشد. کسی که به مرتبه والای آگاهی و معرفت دست یافته باشد لقب بودا برازنده‌ی وی می‌گردد. بودائیت مرتبه‌ای است روحانی و معنوی و مفهوم آن در ادیان هندی معادل مرتبه‌ی اشراق و تنویر در فرهنگ اسلامی می‌باشد.

بودیزم در ابتدا در دامن فرهنگ، سنت و سرزمین هند ظهور کرد. گوتاما را

در آغاز با لقب بودا نمی خواندند بلکه او را بهگوان (Bhagavan) که به معنی پروردگار و نشان احترام بسیار است، و یا شاستری (Sastr به معنای معلم) می گفتند و تنها پس از گذشت زمان بود که نام بودا به عنوان اسم خاص به گوتاما اطلاق گردید.

در متون بودایی به بوداهای بی شمار اشاره شده است. از این جا می توان دریافت که بودائیت مرتبه ای از اشراق بوده و بوداهای متعدد در زمان ها و اماکن متفاوت ظهور کرده اند. هرکس به رهایی مطلق و سکوت و سکون محض (Moksa, Nirvana) برسد و از گردونه ی دوار تولدهای مکرر (Samsara) خارج شود، به مرتبه بودایی رسیده است. و البته مقام بودائیت نیز منحصر به یک مرتبه و مقام نمی شود بلکه مراتب مختلفی بر آن مترتب است. بعضی از بوداها تنها به مرتبه ی اشراق و تنویر فردی می رسند. مرتبه برخی دیگر تا حد منور کردن اطرافیان، ارتقاء می یابد و اینها بوداهای متعالی تری هستند که شعاع انواری که از ایشان ساطع می شود، دامنه بیشتری را روشن می سازد. در نهایت این مراتب افرادی قرار دارند که دامنه اشراق و ضمیر مشعشع شان چنان وسعت می گیرد که از چهارچوب خود و جامعه فراتر می رود و باعث خلق مزارعی وسیع در وادی آسمان ها و عالم ماوراء ماده می گردد. این مزارع، محل جوانه کردن و رشد خرمن هایی از بودا است که در زمین ظهور می کنند. این مرتبه از بودائیت که رفیع ترین مراحل است، در گردونه سمسارا (Samsara) نفوذ می کند و در وادی تولدهای مکرر دخل تصرف می نماید و باعث تولد بوداهای متعدد می گردد. شخصی که به بالاترین مرتبه نیل کند نور وجودش با ذات حقیقت عالیه جهان یکی می شود. صفات تمام و کمال قوانین مقدس و مطلق حیات (Dharma) در وی متجلی می گردد و در واقع خود او به «کالبد دارما» (Dharmakaya) مبدل می شود. این مقام، منشاء همه حقایق وجود است و از اینرو پی بردن به ذات آن غیر ممکن.^{۱۹}

عبارت فوق نشان می‌دهد که علیرغم عدم اعتقاد به خداوند (آفریدگار) در دین بودایی، باور به حقیقت مطلق، که در بسیاری از ادیان مترادف با خداوند است، در این مسلک موجود است و بیهوده نیست که نام دین بر آن نهاده شده است.

زندگی بودا

در خصوص تولد گوتاما بودا، بنیانگذار آیین بودایی، اقوال مختلفی وجود دارد که هر یک توسط یک گروه و یک ملیت مورد پذیرش قرار گرفته. با احتساب این اقوال می‌توان تولد او را بین ۶۲۴ تا ۵۶۶ قبل از میلاد حدس زد (تصاویر شماره‌ی ۵۶ و ۵۷).

گوتاما در یک خانواده بسیار ثروتمند از طایفه ساکیا Sakya در شهر کاپیلاواستو Kapilavastu واقع در ۱۰۰ میلی شمال بنارس دیده به جهان گشود و در محیطی مجلل پرورش یافت.

پدرش که یکی از متمولین طبقه کشاتریا بود بهترین محیط را برای رشد فرزندش فراهم کرد و او تحت نظر معلمین مخصوص، به فراگیری علوم و فنون زمان پرداخت. در سن ۱۶ سالگی پدر گوتاما برای هر چه مرفه‌تر کردن زندگی پسرش سه قصر بنا کرد تا او بتواند در هر فصل در یکی از کاخ‌ها، که از لحاظ معماری مناسب آن موسم مخصوص بنا شده بود، زندگی کند.^{۲۰۰}

او در سن ۱۹ سالگی با یکی از شاهزاده خانم‌های استان مجاور وصلت کرد و پس از چند سال زندگی خوش و مرفه از وی دارای پسری به نام راهول Rahula

→ 199. Frank E. Reynolds and Charles Hallisey Ency. of Religion Vol. 2, p. 319-332

۲۰۰. توضیح اینکه شبه قاره از مناطق حاره است که در طی سال تنها سه فصل دارد فصل گرما، فصل سرما و فصل باران‌های موسمی.

در سن ۲۹ سالگی تحولی در زندگی گوتامار رخ داد که نه تنها سرنوشت او را دگرگونه کرد بلکه به عنوان انقلابی عظیم در تاریخ ادیان جهان ثبت گردید. روزی برای تفریح و تفرج بر ارا به ای نشست و در باغ روح افزای قصر به گردش پرداخت. در راه از دیدن چهار منظره چنان متأثر و متحول شد که مابقی عمر را تحت تأثیر آن مناظر به سیر و سلوک پرداخت. این مناظر عبارت بودند از پیرمردی شکسته، مریضی درمانده، یک جنازه و زاهدی آرام که گویی از هیچ درد و اندوهی در تشویش و رنج نیست. این مناظر او را در فکر فرو برد. اندیشید که تمام افراد بشر، منجمله خود او روزی به این بلایا دچار خواهند شد. دریافت که دل بستن به دنیا و امیال و آرزوهایش، گره از کار انسان نمی‌گشاید و تنها از طریق از خود گذشتگی و ثبات قدم و جست و جوی حقیقت حیات است که ممکن است انسان به سکون و لذت متعالی برسد.

وقتی به قصر بازگشت حال دیگری داشت، حالی که پدرش از درک آن عاجز بود و او را بسیار نگران حال فرزند می‌کرد. همسرش نیز این حال افسردگی را که بر گوتاما عارض شده بود به رأی العین می‌دید و نهایت سعی را در بازگرداندن شور و شغف از دست رفته به شوهر خود به کار می‌بست. شاه امر کرد تا خنیاگران آمدند، ساز نواختند، رقصیدند، نوشیدند و نوشاندند، به این امید که شغفی در دل افسرده شاهزاده جوان ایجاد شود، ولی رنج او عمیق‌تر از آن بود که با این تدارکات زدوده شود. او به هیچ چیز نمی‌اندیشید مگر بیماری، پیری و مرگ. آری، زخم‌های وارد شده بر روح او جراحاتی ابدی بودند.^{۲۰۲} دیگر جمال و جلال زندگی درباری، قصرهای با شکوه و حتی زن و فرزند در دیدگانش بی‌ارزش

۲۰۱. کارل یاسپرس، بودا ترجمه‌ی دکتر اسدالله مبشری، ص ۲۴۴.

202. Sacred Books of the East, Vol. 19, P. 47.

می نمودند. او مصمم شده بود که از این ظواهر عبور نماید و به عین حقیقت دست یابد.

مطابق سنت هندو، برای کشف حق، راه ریاضت را پیش گرفت. زن و فرزند و جاه و منزلت و مال و منال را به یک سو نهاد و به جانب جنگل های دور دست، جایی که جوکیان ریاضت کش مقیم بودند، رهسپار گشت. پدر و مادر به مخالفت برخاستند و زاری و بی قراری آغاز کردند ولی گوتاما در عزم خود راسخ بود. لباس زعفرانی رنگ زهاد هندو را به تن کرد، موی تراشید و به سوی سرنوشتی نامعلوم روان شد.

مهم ترین مشکل او مسئله عمیق و گسترده رنج و عذاب دنیا بود. به هر سو که می نگریست در عمق پدیده ها و روابط انسان با جهان اطرافش مشقت و الم را می یافت. او که یک هندو بود، و در دامن فرهنگ فلسفی اوپانیشادی رشد کرده بود، در جست و جوی راه حل به روش اندیشه فلسفی هندویی متوسل شد، ولی نتوانست خود را از منجلابی که در آن گرفتار بود رها سازد. پس به روش ریاضت جسمانی روی آورد. شش سال به خوردن اندکی غذا، که در نهایت به یکدانه برنج و یا یک کنجد رسیده بود، بسنده کرد (تصویر شماره ی ۵۸). از خلق گریزان شد به طوری که هرگاه گاوچرانی را می دید یا کسی را مشاهده می کرد که هیمه فراهم می آورد، از جنگلی به جنگلی و از دره ای به دره ای و از کوهی به کوهی می گریخت، چرا که مراقبه و تأمل در انزوا متکامل تر می گردد. زبان در کام کشیده بود و به نیروی اراده افکار را هدایت می کرد و امیال را از دل می راند.

مدتی به همین منوال گذشت. او بر نفس خویش مسلط شده بود ولی آن نوری که او انتظارش را می کشید هنوز قلبش را منور نکرده بود.

روزی در ساحل رودی به مراقبه نشسته بود. قایقرانی سوار بر بلم خویش، نرم و آرام، بر آب های رود می راند و با خود آوازی زمزمه می کرد که مضمونش چنین بود: «اگر رودخانه را محدود کنی طغیان می کند. و اگر رهایش کنی هرز

می‌رود.» این الفاظ ساده و پرمعنی در او مؤثر افتاد. دانست که ریاضت و نفس‌کشی اغراق‌آمیز هم خود حجابی است که حقیقت را از نظرش پنهان می‌دارد و راه فلاح یافتنی نیست مگر از «راه میانه». پس راه و رسم مرتاضی به کناری نهاد و خوراک را به حد متعارف بازگرداند تا جسم نزارش که در اثر ریاضت مدام رنجور و شکسته شده بود قوای از دست رفته را باز یابد. دوستان ریاضت‌کش و جوکیان همراه، از وی آزرده دل گشتند و او را که گام از آیین و سنت ریاضت خارج نهاده بود مرتد دانستند.

گوتاما به جست و جوی خود در حال مراقبه و با روش زیستی متعال ادامه داد. شبی در زیر سایه درخت گامبو (gambo) که آن را درخت انجیر نیز ذکر کرده‌اند، نشسته و به مراقبه مشغول بود؛ در حالت خلسه، هنگامی که از تسلط حواس پنجگانه‌های یافته بود، نور قلبش بر کلبه‌ی تاریک وجودش تابید و به اولین مرتبه اشراق و تنویر مشرف گردید (تصویر شماره‌ی ۵۹). شعفی در وجود خویش حس کرد، گویی به علت اصلی رنج و غم جهان دست یافته بود. آری این همه نتیجه راه میانه بود. حالا او می‌دانست که جسم و دنیا نه ارزش آن را دارد که با تلاش در سیراب کردن عطش سیری‌ناپذیر آن انسان از حقیقت باز بماند و نه اینکه خویش آزاری و شکنجه‌ی جسم راه به حقیقت می‌برد، و آن یکی چه زشت است و ناپسند و این یکی سرشار از درد و رنج. پس راه «راه میانه» است و سعادت و فلاح در همین راز پنهان گردیده. گوتاما در پای درخت انجیر شبانه روز با پای چلیپا نشست و در خود غوطه‌ور شد. او منور شده بود، وجود تابناک خویش حقیقت عالم را دریافته بود (تصویر شماره‌ی ۶۰). وی از تسلسل وار «سمسارا» که همه رنج و درد بود خارج شد و دریچه جهان جاو بر او گشوده گشت و به نیروانا پیوست.

نیروانا

نیروانا معروف‌ترین لفظ خاص آیین بودایی است که نفس ادای آن، رهایی، اشراق و تنویر گوئیم بودا را به یاد می‌آورد. تعبیر اولیه نیروانا در متون کهن بودایی، چون نیکایاها (Nikayas به زبان پالی) و آگاماها (Agamas به زبان چینی) ساده و قابل فهم است. نیروانا در این متون، راهی عملی است برای زدودن نگرانی و اضطراب انسان در زندگی، و نیل به شهود و رهایی. آنچه بودا در عالم اشراق دریافت این بود که کلیه دردها و عذاب‌ها و اضطرابات ذهنی انسان ناشی از دلبستگی و اشتیاق به آمال و آرزوها است. آرزوهایی که چون خوره وجود آرام انسان را می‌جود و ناآرامی و نگرانی پدید می‌آورد. پس نیروانا برای بودا مرحله رهایی از اشتیاقات و آرزوها بود نه نیل به آنها.

در این مرتبه که شوق و هوس سرکوب می‌شود آنچه می‌ماند خلاء است؛ به همین جهت در بسیاری از موارد، نیروانا با الفاظی منفی از قبیل توقف (Nirodha)، فقدان اشتیاق (Trsnaksaya)، انفصال و بی‌قیدی (Asamkrta) توصیف شده است. برخی نیروانا را به صفاتی چون شغف، آرامش و لذت نیز آراسته‌اند ولی واقعیت این است که لفظ نیروانا فی‌الذاته نمی‌تواند دارای چنین صفتی باشد و شاید صرفاً به جهت اینکه در این مرتبه، سالک از هرگونه درد و تدو رهایی می‌یابد آن را با شغف مقارن دانسته‌اند. و الا در نیروانا نه رنج است و محموشی. نیروانا از لحاظ لغوی به معنای خاموشی است و خاموشی بعدی مثبت است به معنی فقدان. در نیروانا خوشی یا ناخوشی، زیبایی یا زشتی، وجود یا عدم معنی ندارد چرا که نیروانا نه عدم است و نه وجود. وجود و عدم هر دو جنبه‌هایی است که در رابطه با جهان واقع معنا می‌دهد و نیروانا ورای این هر دو است. در مقام نیروانا، حقیقت مطلق بر سالک مکشوف می‌شود و او در می‌یابد که این جهان و هر چه در آن است هیچگاه نبوده، هیچ‌وقت نیست و هیچ زمان نخواهد بود. و کسی که بدین مرتبه صعود می‌کند از هر بندی رها است.

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ میبچ

در میان فِرَق مختلف بودایی تلقی‌ات متفاوتی در خصوص نیروانا وجود دارد، ولی همه این دیدگاه‌ها در نکاتی اشتراک دارند و می‌توان این نکات را به عنوان اصل مورد قبول عموم پذیرفت. لودویگ ویتگنشتاین Ludwig Wittgenstein در مقایسه مکاتب مختلف بودایی، وجود اشتراک اعتقاداتشان را نسبت به نیروانا چنین آورده: ۲۰۳

۱- نیروانا رهایی از جهل در مورد چگونگی وجود جهان است. چون ما طبیعت انسان و قوانین محرک و موثر در وی را نمی‌دانیم، وجود ما همواره در حالت رنج آشکارا و با وضعیتی ناهم‌آهنگ و ناهمگون به سر می‌برد. نیروانا نهایت و اوج زندگی در وجه حقیقت هستی است. تعریف فوق به نیروانا بعدی این جهانی بخشیده است.

۲- دانش و ادراک به دست آمده از طریق نیروانا صرفاً فکری و روحی نیست. نیل به نیروانا از طریق شرایط خاص فیزیکی و روانی به منظور تغییر شکل و تحول افکار و رفتار خود محوره نیز میسر است. مسیر رسیدن به نیروانا را تنها با جسم می‌توان طی کردن بدون جسم.

۳- شخص در طی این مسیر تنها و به خود وانهاده نیست. وی توسط متون مذهبی، تعالیم فلسفی، اجرای دستورات دینی، اجتماع بوداییان، سرمشق اساتید و بزرگان، و با رحمت و مهربانی دیگران حمایت می‌شود. و در عوض هر قدر رحمت و مهر خود را به اطرافیان عرضه دارد، در سیر سلوک خود قوی‌تر و راسخ‌تر خواهد بود.

۴- می‌توان با نفوذ و از میان برداشتن شکاف‌های میان انسانیت و طبیعت،

خود و دیگران، ذهنیت و عینیت؛ و حتی میان سامسارا و نیروانا، به نیروانا رسید. این جفت‌های متقابل و متضاد در هر زمانی و هر مکانی به تناسب شرایط اجتماع تغییر می‌کنند و از همین روست که بودیزم در هر زمان به تشکیل جبهه مبارزه و حمله در مقابل نیروهای مخرب فرهنگی مبادرت می‌ورزد. درک نیروانا متضمن اعتقاد به هماهنگی درونی و مساوات میان همه موجودات و همه اجزاء عالم است.

۵- نیروانا ذاتاً متضمن ابعاد معنوی و اخلاقی است. سالک روش ضمیر، افکار و احساسات و اعمال خودپسندانه را می‌زداید و رفتار خود را با دیگران بر محور انصاف و متانت (یعنی رفتار با دیگران آنگونه که با خود رفتار می‌کنی) و با رحمت و از خودگذشتگی (یعنی به دوش کشیدن بار رنج و محنت دیگران) پی می‌ریزد. اخلاق و سیرت خوش را می‌توان الفبای نیروانا به حساب آورد، بدین معنا که طی راه با پذیرش برخی دستورات و قبول مفاهیم برخی از اعمال شروع می‌شود و نیروانا در اوج ظهور خود (در وجود شخص) رسیدگی، رحمت و شفقت انسان را به دیگر انسان‌ها و دیگر موجودات، حتی جمادات، در بر دارد.

گو تا ما بودا پس از نیل به مقام والای نیروانا برای شریک کردن مردم با تجربه عمیق و ارزنده خویش، نمودن راه و رسم فلاح و رهایی به ایشان، و رهانیدن افراد بشری از رنج گردونه تناسخ و تولدهای مکرر به میان ایشان بازگشت.

این مرحله نوبتی از زندگانی او بود که دو جلوه داشت. اول ابلاغ اصول عقایدی که به تدریج آماده شده بود. دوم انطباق عملی آن اصول در محیطی با ثبات. بودا از طریق شرح و بیان اصول عقاید و روایات و کنایات و کلمات قصار در اذهان و افکار نفوذ کرد. وی این سنت هندویی که پیام و تعالیم و کلام مقدس باید به زبان سانسکریت، که زبان خواص و علمای دین است، ارائه شود را زیر پا گذاشت و تعالیم خود را از طریق استعاره و مجاز به زبان توده مردم ابراز نمود. او آیین عشق را تبلیغ کرد و گفت: «من با مردم جهان بر سر پیکار نیستم، هان ای

راهبانان، جهان با من بر سر پیکار است. هان ای راهبانان، آنکس که حقیقت را اعلام می‌کند در جهان به هیچ کس حمله‌ور نمی‌شود.»

«من این لطیفه را به آنان که با عشق و کینه زندگی می‌کنند ابراز نمی‌دارم. اینان تعلیم و ارشاد را در نمی‌یابند، با آن بیگانه‌اند... من با هیچ بشری رابطه دوستی نگاه نداشته‌ام... می‌خواهم در این دنیای ستم‌پیشه، طبلی به صدا درآورم که از این پس دیگر اعلام مرگ به گوش نرسد.»

بودا در سن هشتاد سالگی به بیماری سختی دچار شد. ابتدا قصد مقاومت و چیره گشتن بر رنج‌های حاصله از بیماری نمود ولی بعد تصمیم به تسلیم گرفت. مریدان بر گردش حلقه زدند و از اینکه مرشد خود را در حال موت می‌دیدند می‌گریستند. بودا گفت: «ای آناندا، چنین مکن، منال، نومید مباش، آیا زین پیش ترا نگفتم که باید از آنچه دوست می‌داریم جدا گردیم؟ چگونه ممکن است کسی که متولد گردید و صورت هستی گرفت و شکل یافت و در قالب فنا مصور گشت، هرگز نابود نگردد؟... اگر پیروان و شاگردانم تعالیم مرا صورت واقعیت دهند، بزرگ‌ترین ستایش را به انسان کامل تقدیم داشته‌اند... از این اندیشه که با رفتن من اصول اندیشه‌ای که از آن سخن گفته‌ام بی‌اتکاء خواهد ماند بپرهیزید. وقتی درگذشتم، اصول عقاید و نظامی را که به شما آموخته‌ام استاد و پیشوای شما خواهد بود. انسان کامل نمی‌خواهد بر امت فرمانگذار و حاکم باشد. اینک من شکسته‌ام و پیر گشته‌ام و به سال هشتاد رسیده‌ام. ای یاران، خود مشعل خویش و تکیه‌گاه خویش باشید، بگذارید حقیقت مشعل راه و مرجع شما باشد.»

آخرین سخن او این بود: «هرچه نقش صورت یافت در معرض نابودی است. پیوسته بکوشید.» با این سخن، او که به اشراق رسیده بود و ذاتش منور گردیده بود، به نیروانا پیوست.^{۲۰۲} (تصویر شماره ۶۱)

تعالیم بودا

بودا پس از نیل به اشراق، به تبلیغ یافته‌های خود پرداخت. تعالیم بودا عمدتاً اخلاقی بود. او بر خلاف تأکید بر اجرای مناسک و مراسم مذهبی که در آیین ودایی پایه و اساس دین تلقی می‌شود، به تزکیه نفس توصیه نمود و اعلام کرد که هرکس از هر خانواده و طبقه‌ای می‌تواند با طی این مسیر و متخلق شدن به اخلاق حسنه به رستگاری برسد. تعالیم بودا بر سه وجه، «فهم»، «اخلاق» و «توجه» استوار است و دو قاعده‌ی اصلی را برای نیل به نیروانا و رهایی از فشارهای کارما Karman و آلام سمسارا Samsara تجویز می‌کند.

الف: اولین و اصلی‌ترین قاعده ترک عیش و نوش و دوری از شهوات است، چرا که به اعتقاد بودا آنچه انسان را به خود بسته کند در نهایت موجب رنج او خواهد شد. به عبارت دیگر، تعب و محنت نتیجه ضروری و قطعی شهوت‌پرستی و لذت‌دوستی است. این لذات و شهوات شامل هرگونه گرایش جنسی و مالدوستی می‌باشد. علاقه به زن و فرزند و اقوام و خویشان نیز موجب بدبختی است چرا که این دلبستگی‌ها ابدی نیست و از سوی بیماری و مرگ مورد تهدید قرار می‌گیرد. پس با نابودی این دلبستگان، غبار غم و اندوه و رنج و محنت روح را مالا مال آلام می‌کند. پس باید دل به هیچ چیز و هیچ کس نبست. کسانی که دل از لوث حب و بغض پاک کرده‌اند، به هیچ دل نمی‌بندند و از این سبب از نعمت آزادی و نجات برخوردارند. در باب تعالیم بودا در مورد عدم وابستگی به دنیا داستان‌ها نقل کرده‌اند که ذیلاً یکی از آنها را می‌آوریم:

«گویند روزی پیرزنی نالان و اشکریزان نزد بودا آمد که از مرگ فرزند زاده عزیز خود مصیبت‌زده و سوگوار بود. بودا لختی بر او نگریسته در اندیشه فرو شد. پس، سر برداشت و از او با کمال متانت سؤال کرد: آیا در این شهر چندین آدمی

زندگی می‌کنند؟ چون آن عجز جواب داد، گفت: ای مادر، آیا میل داری که تمام این شهر فرزندان و فرزندان زادگان تو باشند؟ زن همچنان که اشک می‌ریخت گفت: آری، البته. پس بودا به او گفت: اگر آن همه اولاد و اعقاب داشتی، ناگزیر می‌بایستی هر روز در ماتم و سوگ آن همه اشک‌ریزی زیرا از مردم شهر هر روز چندین نفر طعمه مرگ می‌شوند.»

پیرزن لحظه‌ای به اندیشه فرو شد. پس بودا چنین ادامه داد: «آنکس که صد تن محبوب و عزیز داشته باشد در جدایی ایشان صد برابر غم و اندوه دارد، ولی آن‌کس را که دلبسته نود تن محبوبان و عزیزان است، نود برابر از مرگ آنها اندوهناک می‌شود؛ و اگر کسی را یک دلبند باشد یک رنج می‌برد و بالاخره آنکس که دل به کلی از محبت کسان پاک کرده باشد از رنج و الم یکسره فارغ خواهد بود.»^{۲۰۵}

دامنه این تعالیم عدم وابستگی به حدی است که پیروان راستین بودا بر آنند که مومن پاکنهاد آن است که حتی از حب و علاقه به معلم و پیشوای خود یعنی بودا نیز اجتناب ورزد و هر چیز را که به نحوی موجب هیجان مستقیم یا غیرمستقیم شود از دل برون کند، آن را مغلوب اراده‌ی خویش سازد تا خللی در توازن روحی و آسایش نفسانی او وارد نگردد.

طبیعتاً انواع دستوراتی که در آیین بودایی در باب اجتناب از عذاب و رنج آمده به نوعی احکام شرعی مربوط به محرمات بدل گشته است. از آن‌جا که تعداد افعال و اعمال حرام که به محنت و تعب ختم می‌شود بی‌شمار است، شارحین دین بودا این محرمات را در ۱۰ مقوله کلی ذکر کرده و آنها را زنجیرهای دهگانه نامیده‌اند. این زنجیرها انسان را از نیل به رهایی باز می‌دارند و انسان کامل باید به نیروی اراده، خود را از بند آنها رها سازد. محرمات دهگانه عبارتند از:

- ۱- علاقه به نفس
 - ۲- شک
 - ۳- اعتقاد به آداب و تشریفات در اعمال مذهبی
 - ۴- شهوت
 - ۵- غضب
 - ۶- آرزوی تولد ثانوی در تناسخ در صورت‌های مطلوب
 - ۷- آرزوی تولد مجدد و تناسخ در عالم مجردات
 - ۸- کبر و غرور
 - ۹- خودبینی و خودپسندی و عجب
 - ۱۰- جهل و نادانی
- علاوه بر موارد فوق، ۱۰ مورد از محرمات مشخص در کتب مقدس ذکر شده است. از این امور پنج فعل حرام مربوط به بوداییان است شامل:
- قتل یا مشارکت در آن
 - دروغ یا تأیید سخن دروغ دیگران
 - نوشیدن مسکرات و یا صبحه گذاشتن بر نوشیدن دیگران
 - دزدی و یا عامل گشتن بر دزدی دیگران
 - زنا و یا تأیید انجام آن توسط دیگران^{۲۰۶}
- مواردی نیز مختص راهبان و روحانیون است که می‌بایست از آن اجتناب کنند به شرح زیر:
- خوراک در مواقع ممنوعه
 - رقص

^{۲۰۶} Ency. of Religion, Vol. 13, p. 211 و همچنین the East vol. 10, part. 11, p. 64.

- نظاره مناظر

- استفاده از تاج گل

- استفاده از عطر

- استفاده از مرهم

- استفاده از زیورآلات

- به کارگیری تزئینات

- استفاده از تختخواب‌های مرتفع و وسیع

- قبول طلا و نقره^{۲۰۷}

اصل عدم دلبستگی طرح شده در آیین بودایی، در دیدگاه بعضی، با تعالیم اخلاقی دوستی و محبت جهانی، که آنهم از اصول بودیزم شمرده می‌شود در تعارض است لیکن واقعیت این است که تعارض موجود میان این دو اصل، تضادی واقعی نبوده و صرفاً عدم وحدت جهت در منظرگاه موجب ایجاد این شبهه گردیده است. آن دوستی که بودا از آن سخن می‌گوید حبی است بی قید به تمام کائنات و مقوله‌ای است در مقابل کینه و تنگ‌نظری. بودایی حقیقی کلرز وجود رانشست گرفته از یک حقیقت یکپارچه می‌داند و به نمودها و تجلیات حقیقت به اعتبار اصل آن عشق می‌ورزد، که:

به جهان خرم از آتم که جهان خرم از اوست

هاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

توجیه بیشتر این مقوله در قاعده‌ی دوم اخلاقی بودایی آمده است.

ب: قاعده و دستور دوم بودا در وادی تعالیم اخلاقی این است که نیل به رهایی،

منحصر به طریق نفی وجود و منقطع گشتن کامل از آن نیست بلکه طی این راه از طریق بعضی امیال و آرزوهای صحیح که مولد سرور و خوشی پایدار است نیز میسر می‌باشد. این نوع آرزوها، به گفته بودا، نه تنها موجب بدبختی و رنج نیست بلکه باعث تقلیل آلام و کاهش مرارت‌ها نیز هست و می‌توان از طرق آن مسیر، آرامش و آسایش محض را طی نمود.

انسان پدیده‌ای است که در این جهان سراسر آلام‌زاده شد و خواه ناخواه می‌بایست چند صباحی را در این وادی طی کند. او به جسم و فکر مسلح است و هریک از این ابعاد اقتضای خاص خود را دارند و انسان را یارای گریز از آنها نیست. پس راه چاره این است که با هدایت مسیر زندگی به راه صحیح که منتهی به فلاح می‌شود، حتی الامکان از یاد رنج‌ها و دردها بکاهد و طی طریق را تسریع نماید و خود را به سر منزل مقصود، که وادی بی‌رنج و ملال نیروانا است، برساند. در قاعده اول تأکید بر محرمات بود و آنچه که انسان در زندگی باید از آن اجتناب کند و در قاعده اخیر (قاعده دوم) به روش آنگونه که باید باشد، اشاره شده است: این قاعده که از آن به عنوان راه هشت وجهی یاد شده و شیوه گام به گام و

۱- دیدگاه صحیح

۲- گفتار صحیح

۳- معاش صحیح

۴- توجه صحیح

۵- پندار صحیح

۶- کردار صحیح

۷- کوشش صحیح

۸- مراقبات صحیح

۱- دیدگاه صحیح: اولین گام در طی هر مسیر باور به صحت آن است. ایمان راسخ به حقایق چهارگانه (که ذکر آن گذشت) موجب ظهور عزمی جزم در طی راه حقیقت در طول زندگی است، و سرانجام به داشتن نگرشی صحیح به جهان

و هستی ختم می‌شود. ابتدایی‌ترین مرحله این گام درک قانون کارما Karman و قبول اصل علت و معلول در سه وادی گذشته، حال، و آینده است. این مرحله، در نهایت انسان را از تفکرات خرافی بر حذر می‌دارد و جهان را آنگونه که هست به او می‌نمایاند. این ابتدایی‌ترین گام، مبنای طی گام‌های بعدی است.

۲- پندار صحیح: گام دوم نیت و تفکر صحیح یا پندار نیک است. این مرتبه یعنی سلامت فکر که در آن ذهن انسان متوجه افکار خیر و دور از شهوات جسمانی می‌گردد. او با تفکر صحیح در می‌یابد که چگونه به هموعان خود عشق بورزد، شفقت به حیوانات داشته باشد و از آزار اطرافیان پرهیزد.

۳- گفتار صحیح: قدم سوم گفتار صحیح است. یعنی زبان انسان تحت تسلط اراده‌ی سالم او از آفات پرهیزد و وجود صاحب زبان را از آلودگی به دروغ و نهمت و ناسزا مبرا دارد و با سخن حق و کلام نیک خیر خواه خود و دیگران باشد.

۴- کردار صحیح: گام چهارم نیز همانند گام سوم نتیجه منطقی گام‌های اول و دوم است، چه انسان با دیدگاه صحیح و پندار نیک، سخن نیک می‌گوید و کردار نیک، که چیزی نیست مگر محبت و شفقت به اطرافیان، کمک و دستگیری از ناتوانان، از او به ظهور می‌رسد. کسی که به این مرتبه برسد، دست به دزدی نمی‌آلاید. گام به سوی حرام بر نمی‌دارد و جسم به ناپاکی عملیات جنسی نامشروع نمی‌سپارد. او سخاوتمند است، مهربان است و قوانین دارما را ترویج می‌کند.

۵- معاش صحیح: گام بعدی در این سیر، معاش صحیح است. هر فرد انسانی می‌بایست حوائج خود را از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن از طریق اشتغال به حرفه‌ای آبرومندانه بر آورد. سالک می‌بایست در انتخاب حرفه‌ی خویش دقت نظر داشته باشد و از اشتغال به مشاغلی که به نحوی از انحاء موجب ضرر خود و اطرافیان می‌گردد، از قبیل خرید و فروش اسلحه، استعمال و فروش مسکرات، شکار و ماهیگیری و... پرهیزد.

۶- کوشش صحیح: تمام گام‌های فوق، اگر با کوشش و ممارست صحیح پشتیبانی نشود، ممکن است به انحراف کشیده شود و به ضلالت و تباهی بیانجامد. از این رو کوشش صحیح را در راه دور کردن احوال و اعمال شیطانی، که انسان را از نیل به اشراق باز می‌دارد، به عنوان یکی از مراحل طی طریق ذکر کرده‌اند. تمرین، مداومت، صبر، ثبات و شجاعت، همگی اراده‌ی انسان را برای حفظ یافته‌ها و ملکات خیر تقویت می‌کند. این اراده‌ی مستحکم است که توفیق او را در ورود به دو مرحله‌ی بعدی که بالاترین مراحل اشراق است، تضمین می‌نماید.

۷- توجه صحیح: گام هفتم یعنی توجه صحیح، در این معنی است که سالک راه حقیقت می‌بایست اندیشه و دماغ خود را به عادات پسندیده‌ای منظم دارد و مدتی از اوقات شبانه روز را به تفکر و تعقل و توجه به امور عالی‌انسانی و معنوی اختصاص دهد. توجه و حضور و هوشیاری مداوم و محک زدن مستمر خویشتن، مرتبه‌الایی است که سیرکننده‌ی طریق را به آخرین و بالاترین مرتبه‌ی رهایی رهنمون می‌سازد.

۸- مراقبه‌ی صحیح: گام نهمی در این باب مراقبه‌ی صحیح است که عالی‌ترین در سیر سلوک به شمار می‌رود. این گام انسان را به مرتبه‌ی ارهت که متعالی‌ترین رتبه‌ی معنوی است ارتقاء می‌دهد. آنکه بدین مقام متعالی می‌رسد به آرامش کامل دست می‌یابد و از دروازه‌ی مرگ به وادی نیروانا یعنی فنای محض و طهارت و تزکیه کامل می‌رسد.

راه هشت مرحله فوق‌الذکر در واقع منازل سیر سلوک است که سالک را از یک مرحله به مرحله بعد و از منزلی به منزل بالاتر و در نهایت به رستگاری رهنمون می‌شود.

بودیزم، عصیانی علیه آیین برهمنی

تولد بودا در سرزمین هند بود و خود او از یک خانواده هندو در کاست سلحشوران و اشراف (کشاتریا) متولد شد، ولی تحولاتی که رفته رفته در زندگی او به وقوع پیوست او را به مقام یک پیامبر و بانی یک دین ارتقاء داد. تعالیم بودا اگرچه در بسیاری مفاهیم از سرچشمه‌ی باورهای هندویی سیراب می‌شد ولی در بعضی موارد هم‌چنان بر علیه آن جهت گرفت که به دشواری می‌توان آن را نشئت گرفته از یک مکتب و یک اندیشه و یک جهانبینی دانست.

در آیین برهمنی که شریعت هندوئیسم بر آن استوار است هدف غایی را، وجود اتحاد میان آتمان Atman و براهمن Brahman می‌دانند. آتمان، هویت و روح جاودان عالم صغیر است و برهمن هویت و جوهره هستی و روح عالم کبیر. این جوهره (برهمن) مرتبه‌ای رفیع‌تر از مرتبه‌ی خدایان و والاتر و ورای دامنه‌ی وجود دارد. بر اساس جهانبینی برهمنی هندویی، اتحاد این دو قطب منجر به وصول به وجود جاودانی Sat، معرفت حقیقی Citi و شغف نامتناهی Ananda می‌گردد.²⁰⁸ در نظام هندویی، رسیدن بدین مرتبه منحصر طبقه برهمن است و افراد دیگر می‌بایست با گذر از وادی پر نشیب و فراز مرگ‌ها و تولدهای پی در پی و هر بار متولد شدن در مرتبه‌ای بالاتر (به شرط انجام اعمال پسندیده در زندگی پیشین)، در نهایت در کالبد یک برهمن زاده شوند و پس از طی موفقیت‌آمیز این دوران، به دروازه‌های وادی‌رهای محض (موکشا یا نیروانا) وارد شوند.

نگرش بودیزم در این باب کاملاً متفاوت است. بودا در درجه اول قایل به وجود روح نیست و با همین انکار ساده، تیشه بر بنیان اعتقاد برهمنی در مورد چگونگی نیل به رهایی می‌زند. البته این تفاوت بنیادی نیست چرا که اعتقاد به تناسخ در بودیزم هم امری پذیرفته شده و از مبانی اعتقادی است و بعضی بر

بودیزم این ایراد را وارد نموده‌اند که بدون اعتقاد به روح، چگونه می‌توان پدیده تناسخ و تولد مجدد در اجسام متعدد را توجیه نمود؟ در جواب این ایراد در سنت بودایی استدلال‌های گوناگونی، اغلب در قالب داستان‌های نغز وجود دارد که ذکر یکی از آنها بی‌لطف نیست:

«روزی پادشاه از حکیمی پرسید: آیا تولد ثانی ممکن است روی دهد بدون اینکه چیزی از جسم نخستین به کالبد دومین برود؟

دانشمند گفت: آری ای پادشاه، تولد ثانوی بدون انتقال چیزی روی می‌دهد. شاه گفت: این چگونه ممکن است؟ مثالی بیاور تا سخن روشن شود. حکیم گفت: ای پادشاه، هنگامی که کسی شمعی را به وسیله شعله فروزان شمع دیگری روشن می‌کند، آیا نور و تابش شمع اول به جسم شمع دوم می‌رود؟ شاه گفت: نی.

حکیم گفت: این همان تجدید حیات است بدون انتقال روح. شاه مثال دیگری خواست

حکیم گفت: ای پادشاه، آیا به یاد داری که در هنگام کودکی آموزگار به تو ابیات و کلماتی می‌آموخت و تو آن را حفظ می‌کردی؟ آیا در آن هنگام آن کلام از جسم معلم به بدن تو می‌آمد؟ شاه گفت: نی.

حکیم گفت: این چنین است زایش دوم، مانند همان ایجاد معنی و مفهوم ذهنی است که از زبان معلم به ذهن و حافظه شاگرد راه یافته، ولی انتقال روح و ماده نیست.

پادشاه گفت: دانستم، آفرین بر تو ای حکیم.^{۲۰۹}
بنابر دیدگاه بودیزم هویت و شخصیت افراد بشری از ترکیب و اتحاد پنج

۲۰۹. جان تاس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت صفحه ۱۹۱.

عنصر حاصل می‌شوند. این پنج عنصر عبارتند از:

۱- جسم.

۲- احساس.

۳- علم ناشی از مدرکات و محسوسات.

۴- غریزه و عقل درونی.

۵- عقل کامل.

مادام که این عناصر پنجگانه به اتفاق منشاء ظهور آثار و فضایل می‌گردند، وجود مستقل دارای حیات و قوه‌ی فاعلی است. پس روح ماده‌ی مستقلی از کالبد نیست.

پیرو عقاید فوق، بودا، وجود خدایان کثیر و بی‌شمار را، که هویت اعتقادات مذهب هندوان بر آن استوار است، انکار می‌نماید. بودا خود را خدا نمی‌داند و معتقد است که معبودهای مختلف و متعدد هندو (که اغلب در قالب اوتارهای ویشنو ظهور کرده‌اند) موجوداتی خاکی همانند دیگر انسان‌ها بوده‌اند.

بودا با حذف خدا از جهانبینی خویش، بخش عظیمی از بافت دینی هندوان را بر هم زد. در آیین برهمنی اجرای مراسم عبادی، مناسک قربانی و سنن نیایشی نقشی عمده و اصلی دارند. همه این اعمال برای کسب رضای خدایان و درخواست استعانت از ایشان برای بهبود امور، ابراز بندگی خالصانه به آنها و دور نمودن اهریمنان است.

بودا با انکار وجود خدایان، در حقیقت به شیوه‌های عبادات و رسوم مذهبی هندوان مهر ابطال نهاد. وی اعلام کرد که این تنها اخلاق است که می‌تواند انسان را به تعالی و فلاح رهنمون شود و رسوم خرافی مذهبی، خصوصاً قربانی کردن حیوانات (که در آن ایام یکی از آداب بسیار رایج مذهبی بوده)، اموری انحرافی و بی‌فایده‌اند و در سیر انسان به سوی رهایی نقشی ندارند.

بودا وجود جهنم و بهشت را، که در عهد ودایی از اعتقادات اصلی دینی به شمار می‌رفت انکار کرد و گفت که خوشی انسان بهشت اوست و جهنم او رنج‌ها و مرارت‌هایی است که در طی حیاتش متحمل می‌شود. و سعادت آن زمان به فرد روی می‌آورد که با صفا و محبت و شفقت به دیگران، زندگی را تا حد امکان عاری از درد سپری کند و نهایتاً از قید وجود رها شود.

با این استدلال، نظام طبقاتی (کاست) نیز که در آیین هندوان جزء لاینفک اصول عقیدتی-اجتماعی به شمار می‌رود، در دیدگاه بودا و پیروانش بی‌اعتبار و ناصحیح جلوه نمود. او نوک تیز حمله‌اش را به سوی طبقه برهمن (طبقه کاهنان هندو) گرفت و گفت: «برهمن بودن (در این جا مفهوم والا و شریف بودن ذاتی) یک فرد پدیده‌ای موروثی نیست و با تولد به او منتقل نمی‌شود. انسان از طریق متخلق شدن به اخلاق پسندیده است که در خور تحسین می‌گردد و شخصیتی مبارک می‌یابد، و هم اوست برهمن واقعی. ای احمق (خطاب به برهمنان) در درون تو تباهی و ددمنشی است اما ظاهر تو پاک و تمیز می‌نماید. آنکه غضب و کینه در دلش رخنه کند، به جانداران آسیب رساند (اشاره به آیین قربانی در نظام برهمنی که در عهد ودایی رواج داشته)، زبان به دروغ بیالاید و خود را بزرگ و دیگران را حقیر شمارد، اوست که خارج از طبقه و مطرود است... هیچ‌کس به واسطه‌ی تولد مطرود نمی‌شود و هیچ‌کس به این وسیله برهمن نمی‌گردد. این اعمال است که یکی را برهمن و دیگری را مطرود می‌سازد.^{۲۱۰} (در این جا مقصود از مطرود و خارج از طبقه، اقشار سفالی جامعه هندویی هستند که به نجس‌ها شهرت دارند. این قشر خارج از کاست‌های طبقاتی هندویی به شمار می‌روند.) به طور کلی وجوه متباین دین بودایی و هندویی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

210. Max Muller, Sacred books, Vol. 102, p. 21-23.

- مخالفت با کتب مقدسه هندویی (وداها).
- مخالفت با نظام فلسفه هندویی و رد آن.
- مخالفت با نظام الهی هندویی اعم از تفکرات خداشناسانه، چند خدایی و وحدت وجودی.

- عدم قبول روح به عنوان پدیده‌ای مستقل از ماده.
- مخالفت با نظام طبقاتی کاست.
- بی‌ارزش دانستن مناسک و آداب مذهبی آیین برهمنی خصوصاً قربانی.

بحران بودیزم در هند و حل آن

همانگونه که توضیح آن گذشت، تعالیم بودا نوعی بدعت‌گذاری عصیانگرانه در دین هندویی است. اما تعالیم عمیق و معنوی و عظمت روحی شخص گوتاما بودا چنان بود که در اندک زمانی فوج فوج انسان‌های تشنه‌ی معنویت و اخلاق، و خصوصاً آن عده‌ای که زخم نظام طبقاتی ظالمانه برهمنی را بر روح و قلب خود داشتند به او پیوستند. برای برهمنان، بودا رقیبی قدرتمند و تهدیدی جدی علیه موجودیت روحانی ایشان - که قرن‌ها قدمت داشت - به حساب می‌آمد، ولی تکذیب و طرد او امر آسانی نبود، چرا که سیمای نورانی و وجود مشعشع بودا چنان در آسمان هند درخشیده، چشم‌ها را محو خود ساخته و دل‌ها را متوجه خویش کرده بود، که با تکذیب او ممکن بود خشم مردم برانگیخته شود و آتش این خشم دامن برهمنان را گرفته و ایشان را به خروج از دین متهم کند. از سویی مهر تأیید نهادن بر بودا نیز ممکن نبود چه تعالیم او نه با اعتقادات دینی هندوان در باب خدا و قیامت و... سازگار بود و نه شیوه‌ی زیستن و نظام اجتماعی هند را تأیید می‌کرد. از طرفی بودا چیزی از خدایان محبوب هند چون رام و کرشنا کم نداشت. مردم عامه نیز او را با لقب بهگوان (خدا) یاد می‌کردند. پس چه می‌شد کرد؟

برهمنان برای حل این معضل چاره‌ای اندیشیدند. آنها بودا را نهمین اوتار ویشنو قرار دادند و در این باب با عامه مردم هم‌نوا شدند، و بدین ترتیب ترفند خود را آغاز کردند. به گفته ایشان بودا اوتار عصر کالی‌یوگا (عصر تاریکی و گناه) بود و در این اوتار، خداوند به طرح تعالیم گمراه‌کننده پرداخته تا از نیل طبقات سفلی به مراتب والا جلوگیری نماید.

مطابق این تلقی، در عصر تاریک، نظام و قوام جامعه بشری بر هم خورده بود، قوانین دارما Dharma مخدوش گشته و طبقات سفلی و خانواده‌های پست با مانوس شدن با کتب مقدسه می‌رفتند تا مقامات عالی‌معنوی را، که در خور برهمنان بود، غصب نمایند. اگر مرتبه معنوی اجتماع بدین ترتیب تحت تسلط شودراها و دیگر اقشار اسفل واقع می‌شد، برتری خدایان مورد تهدید قرار می‌گرفت و جهان به دست اهریمنان پست می‌افتاد. پس گرچه بودا مقام الهی دارد ولی از تعالیم او که کلام ضلالت عصر تباهی (کالی‌گویا) است، می‌بایست حذر کرد. بدین ترتیب از عظمت بودا به عنوان تجلی خداوند چیزی کاسته نشد و در عین حال تعالیم او به عنوان عوامل انحراف و انحطاط و ضلالت مورد حمله محترمانه قرار گرفت. این ترفند زیرکانه رفته رفته از مقبولیت آن تعالیم در شبه قاره کاست و در طی زمان، ریشه بودیزم را در هند علی‌رغم احترام به شخص بودا خشکاند، به طوری که امروزه بودیزم در محل تولدش (هند) پایگاهی ندارد و تعداد پیروان این مذهب در شبه قاره بسیار اندک است.

۱۰- کالکی Kalki اوتار غایب آخرالزمان (نصاویر شماره‌ی ۶۲، ۶۳ و ۶۴)

پس از ظهور بودا تا زمان حاضر اوتاری ظهور نکرده و اعتقاد بر این است که در انتهای کالی‌یوگا که همان آخرالزمان است، آخرین اوتار تجلی خواهد نمود. در انتهای این زمان که زمین پر از شر و فساد خواهد شد و تباهی و ضلالت به منتهای اوج خود خواهد رسید، کالکی برای پایان دادن به تباهی و فساد، و سزا

دادن به منحرفین و شرور ظهور خواهد کرد. کالکی شخصیت مسیحایی هندوان است که مابه ازای امام زمان در سنت مذهبی اسلام می‌باشد. او در حالی که سوار بر اسبی سفید است، و شمشیری که چون صاعقه می‌درخشد در دست دارد برای برقراری عدل و انصاف ظاهر خواهد گشت.

در غروب این عصر، که شاهان همه یاغی و دزد خواهند شد و خنجر ظلم و ستم، قلب مومنین را مجروح خواهد ساخت، پروردگار جهان در قالب کالکی از مؤبدی به نام ویشنویاشاس Visnu Yasas متولد خواهد گشت.^{۲۱۱}

مدتی پس از ظهور کالکی، خشم شیوا به اوج خواهد رسید و جهان و هر چه در آن است به قعر نابودی فرو خواهد شد (تصویر شماره‌ی ۶۵)، ششمار کیهانی، هستی را خواهد بلعید و ویشنو بر چنبره او خواهد خفت. وی تا آغاز دوره‌ای دیگر همچنان در خواب خواهد بود. در دوران خواب ویشنو، جهان و کیهان و موجودات آن، موجود نخواهند بود و ظلمت بیکران، ظاهر و باطن عالم خواهد شد و این جوهره در ذات خود در انتظار به سر خواهد برد تا ویشنو دوباره برخیزد، جهان را یک بار دیگر در مایا تخیل کند، برهما از نافش متولد شود، پدیده‌ها را بیافریند، انسان به عرصه خلقت گام گذارد و عصر زرین Yuga Satya دیگر بار شکوفا گردد.

کتاب دوم

خدایان برزخی

(فضای میانه)

ایندرا

Indra

ایندرا از قدرتمندترین و محبوب‌ترینخدایان ریگ‌ودا است. نام وی در بیش از ۲۵۰ سرود ریگ‌ودا آمده و لذا بیش از ۱۴ سرودها به او اختصاص یافته است (تصاویر شماره‌ی ۶۶ و ۶۷).

ایندرا به همراه سوریا و آگنی قدرت بیکران خود را از طریق قربانی‌هایی که به پیشگاهشان تقدیم می‌شده کسب می‌کردند و همین چشمه‌ی همیشه جوشان، که از طریق آتش الهی (آگنی) از زمین به آسمان صعود می‌کرد، همواره او را در مقامی برتر و قوی‌تر از دیگر معبودین قرار می‌داد.^۱

سلاح برنده‌ی او «آذرخش» است و نزول باران به امر او صورت می‌گیرد، از این رو است که او را خداوند تندر، خداوند برق و خداوند باران لقب داده‌اند. حاصلخیزی مراتع، رشد دانه‌ها و ثمردهی اشجار که حیات انسان به آنها وابسته است، همگی در گرو عنایات و الطاف و فرمان اوست. و از این رو مردم همواره

۱. W.J. Wikins, Hindu Mythology, India

قربانیانی به پیشگاه او تقدیم می‌کرده‌اند تا وی نظر لطف خود را به زمین‌های ایشان معطوف دارد و فرمان مطاع به لشکریان ابرها صادر فرماید و باران رحمتش زمین‌های تشنه را سیراب نماید.

او همواره به صورت جنگاوری جسور توصیف می‌شود که سلاح به دست دارد و آماده‌ی کارزار است. همین صورت ظاهری از ریشه‌ی آریایی وی حکایت می‌کند. سلاح او که رعد یا صاعقه است، واجرا Vajra نام دارد. این سلاح پرستندگان را به هراس می‌اندازد چرا که غرش رعد همیشه و لزوماً باران رحمت را در پس ندارد، بلکه گاهی این غلیان خشم به طوفان و سیل خاتمان برانداز می‌انجامد. واجرا که سلاح مختص ایندرا است از جنس آهن ayasa ساخته شده که نزد آریانزادان شناخته شده بود، ازینرو ایندرا با نام واجراباهو Vajra Bahu به معنی بازوان نگهدارنده‌ی واجرا نیز خوانده می‌شود. واجرا به دست توانا و هنرمند تواشتری Tvastri صنعتگر با مهارت خدایان (که توضیح مفصل آن قبلاً ذکر گردید) ساخته شده است. از دیگر سلاح‌های ایندرا می‌توان از تیر، کمان و قلاب نام برد.

تولد ایندرا

گرچه در ارج و منزلت و قدرت ایندرا در عهد ودایی تردیدی نیست لیکن از این جهت که ایندرا در زمره‌ی خدایان خود آفرین همچون ویشنو به شمار نمی‌رود، می‌توان وی را از جهت تکوین در مرتبه‌ی پایین‌تری از وی دانست. بنابر یکی از افسانه‌ها، ایندرا پسر محبوب ادیتی است. او که هزار سال در زهدان مادر بوده است، از پهلوی وی زاده می‌شود. پس از تولد جامه بر تن می‌کند و پدر خویش را می‌کشد و مادر را بیوه می‌کند. ایندرا که در یک خانوادگی برهمن زاده شده است در اثر رشادت‌ها و جنگ‌ها و قهرمانی‌های بی‌مانند و بی‌شمار به مقام الوهیت می‌رسد و چنان عظمت می‌یابد که عالم آسمان و زمین از وجود وی مالا مال

می‌گردد.

شاید اهمیت بیش از حد ایندرا به جهت ذو وجهین بودن وی و ارتباطش با هر دو عالم (زمین و آسمان) باشد چرا که هم موجودات خاکی به او نیازمندند و هم واسطه‌ی نزول برکات عالم بالا و عامل ارتباط میان دو عالم است.

حماسه‌ی جنگ ایندرا و وریترا

از معروف‌ترین حماسه‌های مربوط به ایندرا، که موضوع قلم‌پردازی شعرا و نویسندگان گشته، و آن را همچون نبرد رستم با دیو سپید در آثار خویش پرورده‌اند، نبرد متهوران‌هی ایندرا با اژدهای مخوفی به نام وریترا Vritra است. به توصیف شعرای عهد ودایی ابرهایی که از فراز اقیانوس‌ها گذر می‌کردند، دشمنانی بودند که گنج‌ها و غنایم ارزنده‌ای را در شکم‌های فربه خویش پنهان می‌داشتند و از ارائه‌ی آن به زمین امتناع می‌ورزیدند. ایندرا بر ایشان تاخت و ایشان را فرمانبردار خویش ساخت و مجبورشان کرد تا مرواریدهای درخشانی را که ریوده بودند بر زمین بریزند و با نزول این برکت عظیم که همان قطرات درآسای باران بود، زمین دوباره حاصلخیز و بارور گشت. پرستندگان ودایی به شکرانه‌ی این رحمت عظماء، که بیابان‌های خشک را به باغ‌های مصفا بدل کرده بود، آوای شادی برآوردند و به حمد و ثنای آن ارزانی کننده‌ی برکات مشغول شدند و قربانی‌ها پیشکش نمودند.

همین داستان در شکلی کامل‌تر و پیچیده‌تر در واقعه‌ی نبرد ایندرا و وریترا جلوه‌گر شده است. وریترا نام اژدهای مخوفی است که تمام آب‌های جهان را یکجا نوشیده، به طوری که خشکسالی و قحطی زمین را فرا گرفته است. وریترا را که نیروی مقابل ایندرا است می‌توان اهریمن قحطی دانست که در مقابل پروردگار حاصلخیزی و برکت قد علم کرده است. ایندرا در جنگ خود با وریترای اهریمن وی را به قتل می‌رساند و با مرگ او رودها دوباره جای می‌شوند،

دریاها به تلاطم در می آیند، طراوت از دست رفته‌ی خاک دوباره به آن بازمی‌گردد و بوته‌ها و درختان به ثمر می‌نشینند. این صفت بارور ساختن از قوای رجولیت ایندرا حکایت می‌کند چه بدون وجود او نزول نطفه‌ی حیات و رشد بر زمین ممکن نمی‌بود، و شاید به همین جهت است که در ریگودا از او با نام Sahasramuska (هزار بیضه) یاد شده است.^۲ از دیگر القاب وی که به همین صفت مربوط می‌شود، «دارنده‌ی دشت‌های فراخ» و «صاحب گاوآهن» است. ایندرا همچون دیگرخدایان قدرتمند اساطیر هند به نام‌ها و اسماء گوناگون که هریک معرف یکی از صفات بی‌شمار وی است خوانده می‌شود. او را در سرودهای ودا با نام‌های متعددی چون Nrtu (چالاک) Tava (قوی) Tura (پیروزمند) Sura (قهرمان) Satpati (خداوند توانا) و Purvya (پس) نامیده‌اند. دیگر القاب ایندرا عبارتند از:

Vritra_han	(کشنده‌ی وریترا)
Vajra_Pani	(آذرخش به دست)
Paka_Sasana	(مغلوب کننده‌ی پاکا)
Uluka	(جغد)
Megha_Vahana	(ابر سوار)
Sakra	(نیرومند)
Jishnu	(پیشوای ساکنان آسمان)
Arha	(شایسته)
Sura_Dhipa یا Deva_Pati	(رئیس خدایان)
Sata_Kratu	(صد قربانی)

Devadhipa	(پادشاه خدایان)
Marutvan	(خداوند طوفان)
Trilokanatha	(نگهبان سه عالم)
Divas Pati	(پادشاه جو)
Svarga_Pati	(خداوند بهشت)
Vasava	(وابسته به واسو)
Nahendra	(ایندرای کبیر)
Maghavan	(غنی و بخشنده)
Puran_Dara	(ویران کننده‌ی شهرها)
Datteya	(بخشنده)
Ugradhanvan	(کماندار با هیبت)

ایندرا و اساطیر ایران باستان

همانگونه که ذکر آن گذشت یکی از افعال قهرمانانه‌ی ایندرا نبردش با عفریتی به نام وریترا بود که به قتل اهریمن انجامید. نام ایندرا و وریترا هر دو در اوستا آمده است و شکی باقی نمی‌گذارد که این دو از خدایان قدیمی آریان‌زادان بوده‌اند. معروف‌ترین لقب ایندرا Vritra-han (ورترهن) به معنی زننده یا کشنده‌ی وریترا است که اشاره به همین حماسه دارد. این لفظ در اوستا به صورت «ورثرغن» یا «ورثرجن» آمده است. کلمه‌ی هن han در سانسکریت با «غن» و «جن» اوستایی هم معنا و به مفهوم زدن و کشتن است. فی‌المثل کلمه‌ی خرفترغن در اوستا به معنی کشنده‌ی حشرات است و آن نام نوعی چوب‌دست تیز است که موبدان قدیم (آتربانان یا آذربانان) به دست می‌گرفتند و یکی از علائم رتبه و درجه‌ی ایشان بوده، چرا که کشتن حشرات موزی، که از موجودات اهریمنی شمرده می‌شوند، در مزدیسنا ثواب است.^۲

لفظ ورترا Vrttr با «ورثر» اوستامتفاوت است، بدین معنی که کلمه‌ی ورترا در سانسکریت به صیغه‌ی مخنث به معنی دشمن است و به صیغه‌ی مذکر نام عفریتی است ازدها شکل که به دست ایندرا کشته شده است. نام ورثرغن در اوستا لقب بهرام است که در مزدیسنا به ایزد پیروزی داده شده. این کلمه با ورتره‌ن هم‌ریشه است و معنای آن دشمن‌کش می‌باشد. بهرام اوستا یادگاری است از پروردگاران قدیم آریایی و به منزله‌ی ایندرا در علم‌الاساطیر هندویی است. گرچه در اساطیر ایران باستان خبری از کشتن ازدها نیست ولی این داستان در ادوار بعد که ستایش بهرام به ارمنستان نفوذ کرد، دیده می‌شود. در آن‌جا از بهرام با نام وهاگن Vahagn یاد شد، همچون هرکول Hercule یونانی مورد ستایش قرار گرفت و افتخارات و پیروزی‌های او موضوع شعر شاعران و کتب حماسه‌سرایان گردید. در اساطیر ایرانی تولد ورثرغن را از آب‌های دریا می‌دانند و گاه و بیگاه به کشتن مار و ازدها توسط او اشاره شده^۴ ولی داستان مشخصی چون ایندرا و ورترا نیامده است.

نام ایندرا نیز در اوستا به صورت اندرا Andra و ایندر Inder آمده و او دیوی است که رئیس دیوهای رقیب امشاسپندان است.^۵ در کتب پهلوی نیز مکرراً به اسم ایندر برمی‌خوریم ولی در هیچ‌جا مشروحاً از او ذکری به عمل نیامده است. در تفسیر پهلوی یسنا^{۴۸} در توضیحات فقره‌ی ۱ قید شده که: در روز رستاخیز، اردیبهشت دیو ایندر را شکست خواهد داد. در فصل ۳۰ بندهش فقره‌ی ۲۹ نیز مندرج است که ایندر رقیب امشاسپند اردیبهشت است. در فصل ۲۸ فقره ۸ بندهش آمده که دیو ایندر خیال آدمی را از اعمال نیک منصرف می‌سازد. و در

۳- پورداود- ایزد بهرام- بشت‌ها جلد ۲ صفحه ۱۱۳- دانشگاه تهران

4. Irach Jehangir Sorabji Tarapor walla, The religion of Zarathuvstra, p. 13 & 104, Madras 1926

۵. فردگرد ۱۰، وندیداد فقره‌ی ۹، همچنین فردگرد ۱۹ فقره‌ی ۲۳

کتاب نهم دینکرد، در فصل ۳۲ فقره ۳ از او بالقب دیو فریفتار یاد شده است.^۹ اینکه چگونه یک شخصیت در هند مقام الوهیت را دارا است ولی از همان شخصیت در ایران به عنوان اهریمن یا «دیو» یاد می‌شود موضوع بحث و سؤال بسیاری از مورخین و محققین ادیان بوده است. برای پی بردن به کنه این موضوع می‌بایست به گذشته‌های دور، هنگام جدایی اقوام آریایی، بازگردیم. زمانی که مردم یک قوم، با اعتقادات و باورهای مشترک از یکدیگر جدا می‌شوند، گروهی به شبه قاره می‌آیند و عده‌ای نیز در فلات ایران و آسیای مرکزی رحل اقامت می‌افکنند. بدون شک این جدایی ریشه‌های عدم توافق در امور سیاسی و اقتصادی داشته است که این اختلافات خود از گرایش‌های اعتقادی مختلف و احتمالاً عبادت رب‌النوع‌های گوناگون در محدوده‌ی یک آیین دینی واحد نشأت می‌گرفته است. پس از جدایی، طبیعتاً اعتبار و عظمت معبودین هر فرقه در نظر گروه مقابل رنگ باخت و این شکاف عمیق‌تر شده و به جایی رسید که خدای یکی در دیدگاه دیگری به حد اهریمن یا «دیو» تنزل کرد و بالعکس. ایندرا که خدای حاصلخیزی و منشای نزول باران و برکات آسمانی بوده قاعداً نمی‌توانسته برای دشمنان هم دارای همان خصایل باشد. آنچه مسلم است ایندرا در ابتدای ظهور در میان اقوام آریایی به عنوان رب‌النوع حاصلخیزی و برکت مورد ستایش بوده است، چرا که قدمت و داهای خیلی بیشتر از اوستا است.

نکته‌ی دیگر اینکه ظهور یک دین نوین (زرتشت)، به معنی نسخ حداقل بخشی از ادیان پیشین است و چنانچه دین نو، مبین و مبلغ همان مفاهیم پیشین باشد دیگر دین تشریعی نخواهد بود بلکه صرفاً دین تبلیغی نام می‌گیرد. ظهور زرتشت، پیامبر ایران باستان، با عرصه‌ی مفاهیم جدید و تغییر در نظام عقیدتی قدیم همراه بوده است و همین نسخ و جدایی موجب گشته که آنچه در

گذشته خیر (خداوند) تلقی می‌شده، در آیین او به شر (دیو) بدل گردد.

قتل دادیانک Dadyanc توسط ایندرا

از صفاتی که برای ایندرا ذکر شده، عشق زایدالوصف او به نوشیدن شربت جاودانگی و سکرآور سوما است. در مبحث خدایان آسمانی، ذیل تواشتری Tvastri گفتیم که ایندرا به نوشیدن سوما معتاد بوده و همواره از مخزن این شهد که در خانه‌ی تواشتری نگهداری می‌شده، می‌نوشیده است.

«در ریگ‌ودا می‌خوانیم که: ای اشوین‌ها، شما بودید که سر یک اسب را به جای سر دادیانک Dadyanc، فرزند اتهاروان کاهن Atharvan قرار دادید. او که فردی صادق بود، راز شربت انگبین تواشتری (سوما) را که منشاء ظهور افعالی حیرت‌آور است و از شما پنهان داشته شده بود، بر شما آشکار کرد.

توصیف واقعی فوق در وداها بسیار مختصر بوده ولی برهمانا^۷ همین ماجرا را مشروحاً آورده است، به قرار زیر:

حال دیگر دادایانک Dadyanc، فرزند اتهاروان کاهن، به راز جوهر قربانی، و اینکه چگونه سر موجود قربان شده، دوباره بر جای خود نصب می‌شود، آگاه گشته بود. ایندرا که از این ماجرا آگاه گشت، دادیانک را تهدید کرد که چنانچه این راز را بر دیگری آشکار سازد، سرش را از تنش جدا خواهد کرد. اشوین‌ها سخنان رد و بدل شده میان آن دو را شنیدند و دانستند که دادیانک، فرزند اتهاروان کاهن، به راز حقیقت قربانی دست یافته و می‌داند که چگونه با گذاشتن دوباره‌ی سر قربانی بر جای خود، مراسم قربانی تکمیل می‌شود. پس نزد او شدند و چنین گفتند:

ای دادیانک بزرگ، بگذار تا ما شاگردان تو باشیم

دادیانک گفت: از من چه می‌خواهید بیاموزید؟^{۱۹}

اشوین‌ها گفتند: ما از تو می‌خواهیم که راز و رمز قربانی و چگونگی بازسازی سر جدا شده‌ی قربانی را برای انجام کامل مراسم به ما بیاموزی.

دادیانک امتناع کرد و گفت: «ایندرا تهدید کرده که اگر این راز را بر دیگری فاش سازم، سرم را از تنم جدا خواهد کرد و من از این خوف دارم.

اشوین‌ها گفتند: خوفناک مباش که ما از تو حمایت خواهیم کرد.

دادیانک پرسید: از شما در مقابل ایندرا ی قدرتمند چه کاری ساخته است؟!

اشوین‌ها گفتند: هرگاه تو ما را به شاگردی بپذیری، ما سر از تن تو جدا کنیم و سراسبی به جای آن بر تو نصب نماییم. تو با آن سر جوهر قربانی را بر ما فاش ساز و هرگاه ایندرا بر تو خشم کند و سر از تنت جدا سازد، ما سراسبیت را بر جای آن خواهیم نهاد.»

دادیانک پذیرفت. پس اشوین‌ها سر از تنش جدا کردند و در جایی پنهان نمودند و سراسبی بر جای آن نهادند و وی اسرار قربانی را بر ایشان فاش ساخت. چون ایندرا از این ماجرا آگاه شد از خشم غرید، آذرخشی به دست گرفت، با ضربتی سر از تن دادیانک جدا ساخت.

حال اشوین‌ها که علم متصل کردن سر جدا شده‌ی قربانی را از او آموخته بودند، سر اصلی دادیانک را آوردند و بر جایش نهادند.^۸

نقش دادیانک Dadyanc در قتل وریترا Vritra

نقش دادیانک به همین جا ختم نمی‌شود بلکه ریگ‌ودا به نقش او در قربانی‌های مربوط به ایندرا چنین اشاره کرده است:

ایندرا نود و نه (۹۹) وریترا را با استفاده از استخوان‌های دادیانک به قتل

8. Hindu Myths, p. 57.

رساند. ایندرا در پی یافتن سر اسب جدا شده‌ای که در کوه‌ها پنهان شده بود روان شد، آن را در محل ساریاناوات Saryanavat یافت. بدین ترتیب آنها به نام رمزی گاو تواشتری^۹ که در خانه‌ی ماه قرار داشت پی بردند. سایانا Sayana مفسر کبیر ودایی در قرن چهارده میلادی، واقعه‌ی فوق را چنین تفسیر می‌کند:

دادیانک حکیم از چنان مرتبه‌ای برخوردار بود که اهریمنان (demons) تنها با نگاه کردن به او در هنگام حیاتش، به درجاتی از برتری دست یافته بودند. با عروج او به آسمان‌ها، سلطه‌ی اهریمنان بر پهنه‌ی زمین گسترده شد. ایندرا که قدرت مقابله با آن همه شیاطین را نداشت، دانست که بدون یاری دادیانک حکیم پیروزی میسر نخواهد بود. پس در پی یافتن او روان شد و دریافت که آن حکیم عالی‌مقام رخت از دار زمین بر بسته و به وادی آسمان‌ها عروج کرده است. آشفته از این واقعه از مردم خبر گرفت تا شاید عضوی از اعضای بدن وی هنوز در پهنه‌ی زمین مانده باشد. به او گفته شد که آن سراسبی که دادیانک توسط آن راز شربت جاودانی سوما را بر اشوین‌ها آشکار ساخته بود هنوز بر جایی از زمین که بر ما پنهان است باقی مانده است. پس امر کرد تا در پی یافتن آن روان شوند. ایندرا بالاخره سر اسب مربوط به دادیانک را در دریاچه‌ی «ساریاناوات» Saryanavat یافت. استخوان‌های آن را که در اثر مجاورت با وجود گوهر بار دادیانک نیرویی عظیم در خود نهفته داشتند، از هم جدا کرد و با استفاده از این سلاح کوبنده توانست بر اهریمنان فائق آید. اینکه محل یافتن سر اسب در یکجا «کوه» و در محل دیگر «دریا» ذکر شده، وجه تفسیری دارد. آب در علم‌الاساطیر هند منشاء الهی دارد و واسطه‌ای است که ادوار هستی را به آخرالزمان پیوند می‌دهد. از آن‌جا که سر اسب یاد شده همان سلاخی است که

۹. گفته می‌شود که شربت جاودانگی سوما که ایندرا به آن معتاد بود، از شیر گاوی به دست می‌آمده که به تواشتری تعلق داشته است.

می‌بایست جهان هستی، در آخرالزمان، توسط آن نابود شود، لازم است در محلی مرتبط با آب جاری قرار بگیرد. شاید به همین علت باشد که شاوناکا *Saunaka* مفسر کتاب بریهاَدواتا *Brhaddevata* در قرن پنجم میلادی ضمن اشاره به اینکه سر اسب توسط ایندرا در کوه شارِیانَاوات *Saryanavat* یافت شده از دریاچه‌ای نیز به عنوان محل استقرار آن یاد کرده است.

ماجرای برهمن‌کشی ایندرا

تواشتری از خدایان قدیم بود که او را پراجاپتی نیز می‌نامیدند. او از طریق ریاضت به قدرت‌های زاهدانه‌ی شگرفی دست یافته بود. تواشتری با ایندرا دشمنی دیرینه داشت چه ایندرا ی قدرتمند بارها عزم کرده بود تا گاو تواشتری را که شیرش همان شربت جاودانی سوما است، برباید. تواشتری فرزندی داشت با سه سر، که او را به خاطر این صفت تری‌شیراس *Trisiras* یا «سه سر» نامیدند. تری‌شیراس می‌توانست در ظواهر بی‌شماری متجلی گردد، ضمن اینکه قدرت زاهدانه‌ی موروئی از وی رقیب قدرتمندی برای ایندرا ساخته بود. ایندرا وی را تهدیدی جدی برای موقعیت و جایگاه فرمانروایی خویش تلقی می‌کرد. سه سر تری‌شیراس چون خورشید، ماه و آتش بودند.^{۱۰} با یکی از سرهایش به تلاوت وداها می‌پرداخت، با سر دیگرش شراب می‌نوشد و سر سومش چنان اطراف را زیر نظر داشت به طوری که ایندرا می‌پنداشت که او قصد بلعیدن آسمان‌ها را دارد.^{۱۱}

۱۰. آتش در علم الاساطیر هند مقام والایی دارد. در میان پنج عنصر حیات (آب، آتش، باد، خاک و اثیر)، آتش جوهری‌ترین عنصر به حساب می‌آید که در هر سه عالم (آسمان - فضای میانه و زمین) به صور خورشید، ماه و آتش جلوه می‌کند.

۱۱. سه سرتری شیراس که مظهر وسعت وجودی او است هریک نماینده‌ی یکی از سه اقلیم هستی است. سری که با آن به تلاوت وداها می‌پرداخته بُعد روحانی و منشأ متصل به عالم خدایان ←

ولی تری شراس زاهدی آرام، مهربان و اهل ریاضت بود و خویشتن را وقف دارما Dharma و مراقبه‌ی شدید کرده بود.

این‌درا که به قدرت معنوی و نیروی بیکران این رقیب قدر پی برده بود، نگرانی وجودش را فرا گرفت و در فکر فرو رفت. با خود اندیشید که تنها راه تضعیف او رخنه در عالم مراقبه و عادت دادن او به لذایذ حسی و جسم است چه به اعتبار همین مراقبه بود که تری شراس می‌توانست در مقام و مرتبه‌های بالاتری نسبت به وی قرار گیرد، و چنان بر عظمت او بیفزاید که هر سه عالم را ببلعد.

با این افکار این‌درا حوریان سیاه چشم سیمین بر آسمانی را فرا خواند و گفت: بیایید ای زیبا رویان دلربا، تعجیل کنید و به جانب تری شراس بشتابید و با نیروی فریب خود، او را اسیر شهوات و لذیذ دنیایی گردانید. درنگ نکنید، بروید و مرا از این خوف جانگداز رها سازید.

حوریان تعظیم کردند و گفتند: دل خوش دار ای شاکرا Sakra^{۱۲} و غم مخور که ما او را خواهیم فریفت و ترس تو به پایان خواهد رسید. پس رخصت خواستند و دربار این‌درا را به مقصد عزلتگاه تری شراس ترک گفتند.

هنگامی که حوریان فریبای نازک رفتار به سرای تری شراس وارد شدند، او در حال اعتکاف بود. دخترکان با غمزه و حرکاتی موزون در پیش روی او به رقص و دلربایی مشغول شدند و نهایت فریبایی را برای بیدار کردن قوای شهوانی او که در بند زنجیر ریاضت اسیر بود، به کار گرفتند. ولی قدرت زهد و نفس‌کشی و

← است. سری که با آن به نوشیدن شراب می‌پرداخته - که در این جا منظور شراب جاودانگی سوما است - چون جایگاه سوما در اقلیم ماه و فضای میانه است، از حضور او در این وادی حکایت می‌کند. و حضورش در عالم خاک و زیر نظر داشتن اطراف، در واقع اشاره به آتش است که در خانه‌ی همه اقوام آریایی عهد ودایی، به عنوان عنصر مقدس و رابط میان زمین و آسمان، حضور داشته و لذا ناظر بر کلیه حرکات و اعمال انسان‌های روی زمین بوده است.

۱۲. شاکرا از نام‌ها و القاب این‌درا است.

مراقبه‌ی تری شیراس مافوق تلاش‌های ایشان بود و در عزم راسخش خللی وارد نشد. حوریان ناکام و نومید نزد ایندرا بازگشتند، احترام کردند و ماقع را باز گفتند. ایندرا ایشان را مرخص کرد و دوباره در فکر فرو شد.

با خود اندیشید که راهی جز قتل او باقی نمانده. می‌بایست این دشمن غدار را، پیش از آنکه او قصد نابودی من کند، از میان بردارم. آری همین امروز آذرخشی سوزان به سوی او خواهم فرستاد و جانش به یک ضربه خواهم ستاند. بی‌درنگ دست به کار شد. لحظه‌ای بعد آذرخشی مهیب با صدایی مخوف و حرارتی زایدالوصف بر تری شیراس فرود آمد و جسم عظیم او چون کوهی که از بنیان کنده شده باشد نقش بر زمین شد. آری تری شیراس کالبد تهی کرده بود. ولی جسم تابناک او هنوز چشم ایندرا را می‌آزرد و گویی هنوز وحشت از جانش زایل نگشته و هراس از نیروی متراکم جسد بی‌جان تری شیراس در وجودش جاری بود. پس هیزم شکنی را که در آن اطراف مشغول کار بود فرا خواند و امر کرد:

- فوراً سرهای این جسد را از تنش جدا کن.

هیزم شکن گفت: شانه‌های او قوی و تنومند است. تبر من بر آن کارگر نمی‌افتد. گذشته از این، من چگونه می‌توانم دست به عملی آلوده کنم که نیاکانم بر زشتی آن گواهی داده‌اند.^{۱۳} ایندرا گفت: ترس بر دل راه مده و بر امر من گردن بنه. تبر تو به عنایت من توانمند خواهد شد. بشتاب که تأخیر جایز نیست.

هیزم شکن پرسید: تو کیستی که چنین گناه و خطای بزرگ را عامل گشته‌ای و نیروی تو از کجاست؟ تا ندانم کمر به اجرای امرت نخواهم بست. پس ایندرا خود را معرفی کرد و گفت: من ایندرا پادشاه خدایان هستم و

۱۳. اشاره به قتل برهمنان است. تری شیراس برهمن زاده بود و در آیین ودایی برهمن‌کشی گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است.

اطاعت از من بر تو واجب است. حال که دانستی، بی‌درنگ دست به کار شو و سرهای تری‌شیراس را که مقتول غضب من گشته از تن جدا کن.

هیزم‌شکن تعظیم کرد و گفت: امر امر توست ای خداوند قدر قدرت، ولی به من بگو که آیا از اینکه فرزند یک برهمن را کشته‌ای شرم نداری. آیا نمی‌دانی که این عمل شنیع در نزد همه‌ی نیکان نکوهیده است؟!

این‌درا پاسخ داد: پس از این ماجرا توبه خواهم کرد و ریاضت‌های دشوار را برای پالایش و نیل به خلوص مجدد، بر خود هموار خواهم ساخت. او دشمنی قدر بود و باید از چهره‌ی زمین زدوده می‌شد. حتی جسم بی‌جان وی مرا به هراس وامی‌دارد. بیش از این درنگ مکن. سرها را از تن جدا کن و من در عوض به تو پاداشی خواهم داد. پاداش تو این است که من بعد هنگام تقسیم قربانی، سر حیوان قربان شده نصیب تو گردد. تعجیل کن.

هیزم‌شکن دست به کار شد و سرهای تری‌شیراس را از تن جدا کرد. هنگام جدا کردن سرها، از آن سری که با آن به قرائت وداها می‌پرداخت خروس‌های بی‌شمار خارج شدند. از آن که با آن شراب می‌نوشید گنجشک‌ها بیرون آمدند و از آن سر که با آن به جهان‌طوری می‌نگریست که گویی قصد بلعیدن آن را داشت، تعدادی کبک بیرون جهید. با جدا شدن سرهای تری‌شیراس نب و هراس این‌درا هم فروکش کرد و با آرامش خاطر به سوی آسمان‌ها رهسپار گشت. و هیزم‌شکن نیز راهی خانه‌ی خویش شد.

هیزم‌شکن از آن ماجرا با کس سخن نگفت و این‌درا نیز به همراه فوج الهی ماروت‌ها Maruts به ریاضت‌های سخت مشغول گشت. وی در مسیر انجام مراقبه و نفس‌کشی، گناه برهمن‌کشی را تقسیم کرد و در اقیانوس، زمین، درختان و زنان قرار داد تا اسحاله گردید. بدین ترتیب از آلودگی پاک گشت و مرتبه‌ی خویش را در آسمان باز یافت و دوباره شایسته‌ی عبادت و ثنای خدایان و انسان‌ها گردید.

خلق وریترا برای انتقام از ایندرا

گرچه هیزم‌شکن پس از جدا کردن سرهای تری‌شیراس از آن ماجرا با کسی سخن نگفت لیکن پس از یک سال، ارواح منتصب به شیوا (خدای نابودی و پروردگار رمه) در میان درختان جنگل و پهنه‌ی دشت‌ها و ستیغ کوه‌ها گشتند و فریاد برآوردند که «خداوند ما، ایندرا برهنه‌کش است.»

چون تواشتری از واقعه قتل فرزندش توسط ایندرا آگاه شد، چشمانش از غضب سرخ گشت و با خود گفت: «حال که ایندرا فرزند زاهد و ریاضت‌کش مرا که همواره بر نفس خویش مسلط بود و در آرامش و مهربانی نظیر نداشت، به قتل رسانده، باید مجازات شود و تقاص این جنایت را با خون خود بپردازد. من وریترا را خلق خواهم کرد، تا شاکرا Sakra را به سزای اعمال پلیدش برساند. بگذار تا همه مردم بدانند که نیروی زهد تا چه حد است، و باشد که ایندرا را شیطان صفت نیز طعم این نیرو را با زوال خویش بچشد.

پس تواشتری، دهان به آب شست، نذر و نیاز بر آتش مقدس ریخت و در مراقبه فرو شد. پس از چندی ازدهایی عظیم و قدرتمند (Vitra) پا به عرصه‌ی وجود نهاد. تواشتری رو به مخلوق خود کرد و گفت: «برخیز و رشد کن به نیروی زهد. چون خورشید بدرخش و سر بر فرق فلک سای. چنان بتاب که گویی خورشید محشر طلوع کرده است. برو و جان شاگرای پلید را بستان.

وریترا اطاعت کرد و سر بر آسمان افراشت. با ورود وریترا به وادی آسمان‌ها، آشفته‌گی و تنش بی‌مانندی در آن اقلیم رخ داد. وریترا که به نیروی زهد تواشتری لحظه به لحظه عظیم‌تر و مهیب‌تر می‌شد، جهان را بلعید. او با خود همه بوها، طعم‌ها و حس‌ها را برد، چرا که با بلعیدن جهان، کلیه پنج عنصر اصلی جهان ماده^{۱۴} نیز از میان رفت.

۱۴. مطابق جهان‌شناسی هندویی، عالم هستی (جهان) از ماده‌ی اولیه‌ای به نام پراکرتی که منشاء ظهور پنج عنصر حیات هستند پدید آمده است. این پنج عنصر عبارت‌اند از: آب،

آنگاه وریترامتوجه ایندرا شد و او را که برگذار کننده‌ی قربانی‌های بی‌شمار بود با دهان گشوده‌ی خود بلعید.^{۱۵} خدایان دلاور سه آسمان با مشاهده‌ی این واقعه در حیرت شدند و به فکر چاره افتادند. آنها که توان و عظمت حضور وریتر را دریافته بودند به شور نشستند و موجودی به نام جریمیکا Jrmbhika^{۱۶} آفریدند تا در تنفس وریتر خلل ایجاد کند و او را به ورطه‌ی نابودی کشاند. همینکه وریتر برای کشیدن خمیازه دهان گشود، ایندرا از دهانش بیرون جهید. (می‌گویند که از همین زمان بوده که خمیازه در میان موجودات موروئی گشته و خللی است که در جریان تنفس مداوم پیش می‌آید.)

درگیری از سر گرفته شد. هرگاه وریتر با اتکاء به نیروی زهد توأشتری بر دشمن حمله می‌کرد، ایندرا عقب‌نشینی می‌نمود و در عالم خدایان ولوله‌ای برپا می‌شد. وریتر قوی‌تر از آن بود که بتوان به راحتی او را از پای درآورد. ایندرا سدی بود که اگر شکسته می‌شد نه تنها در آرامش و سکون عالم خدایان خلل وارد می‌شد بلکه زمام هستی و کائنات از دست می‌رفت. پس همه در اندیشه شدند و چاره را در این دانستند تا از ویشنویاری بطلبند.^{۱۷}

خدایان نزد ویشنو شدند و گفتند: ای ویشنوی شریف و عظیم‌الشان، ای که عرصه‌ی سه جهان را با سه گامت پیمودی، ای که به شربت جاودانی سوما دست یافتی و اهریمنان را در جنگ به خاک و خون کشیدی. این تو بودی که بالی Bali^{۱۸} اهریمن کبیر را که هر سه جهان را مسخر خود کرده بود گرفتار کردی و

← باد، آتش، خاک و انیر.

۱۵. این جمله از ارزش و مقام قربانی در عهد ودایی حکایت می‌کند به طوری که حتی ایندرا (خداوند سه جهان) را با صفت برگزار کننده‌ی صد قربانی ستوده‌اند.

۱۶. این لفظ به معنای خمیازه کشنده است.

۱۷. از همین جا است که بر مرتبه و جایگاه ویشنو افزوده می‌شود و این رتبه تا حدی ارتقاء می‌یابد که در علم الاساطیر متأخر هندو در بالاترین مرتبه‌ی خدایان قرار می‌گیرد.

۱۸. داستان ویشنو و بالی به تفصیل در فصل ویشنو، ذیل اوتار سوم ویشنو آمده است.

تمام اهریمنان را راهی دوزخ نمودی. تو پروردگار مردمی و وارث همه چیز هستی
تویی. تمام جهان به تسخیر و ریترا درآمده و خدایان به تو پناه آورده‌اند. ما را
رهنما باش و از این گرفتاری نجات بخش.

ویشنو در پاسخ گفت: ای خدایان آسمانی، دل قوی دارید که من در نابودی
وریترا یار شما خواهم بود. برخیزید و به همراه زهاد و گاندهارواها
Gandharvas^{۱۹} به سوی وریتراروان شوید و در آرام کردن او کوشش کنید. من
هم خود را ناپدید می‌کنم و با تمام نیرویم در آذرخش ایندرا رخنه کرده، و وریترارا
از هستی ساقط خواهم کرد. حال بروید و بکوشید تا میان ایندرا و وریتراییمان
مودت منعقد گردد.

بدین ترتیب ۳۳ خدای آسمانی به همراه زهاد و گاندهارواها به جانب
وریترا روان شدند. او را دیدند که بر پهنه‌ی آسمان‌ها تن گسترده و چون خورشید
با تالگوی بی‌مانندی می‌درخشد. بر او وارد شدند و به نرمی و متانت با وی سخن
گفتند و او را از ادامه‌ی جنگ با ایندرا بر حذر داشتند. زهاد به وریترای گفتند:
امروز کلیه‌ی عالم تحت نفوذ توست ولی اینکه تو بتوانی واسوا Vasya (از
نام‌های ایندرا) را فتح کنی ناممکن است. جنگ شما تا کنون هم بیش از حد
طولانی شده و از تبعات آن همه موجودات، اعم از خدایان و اهریمنان و انسان‌ها
مصدوم گشته‌اند. بگذار تا میان تو و شاکرا دوستی ابدی برقرار شود. بی‌شک تو
نیز از زندگی در جهان ابدی ایندرا لذت خواهی برد.

وریترا مخلوق خاص تواشتری، با شنیدن این سخنان به علامت احترام

۱۹. گاندهارواها از جمله‌ی ۶۳۳۳ خدای فرعی آسمانی هستند که به راز آسمان‌ها و سرّ تهیه‌ی
شراب جاودانی سوما، آگاهند. آنها در تهیه‌ی داروهای گوناگون، خصوصاً مهر دارو یا داروی
عشق تبحر دارند. گاندهارواها، گاه در قالب مردانی خوش سیما، بر پهنه‌ی زمین ظاهر
می‌شوند و زنان را عاشق و مدهوش خود می‌سازند. و از این رو ایشان را سمبل «عشق با یک
نظر» می‌دانند.

سرخم کرد و گفت: «من سخنان نغز شما خیرخواهان را شنیدم ولی هم‌پیمان شدن دو نیروی عظیم چگونه میسر است؟!»

زهاد گفتند: ای وریترای شریف به ما اعتماد کن. همیشه اولین گام در امر خیر دشوار است ولی نتایج آن از سوما شیرین‌تر خواهد بود. بیا و با ایندرا دست دوستی بده و این نهال معاندت را که در دل‌هاتان رشد کرده از ریشه برکن. ایندرا سخن حق می‌گوید، فکری وسیع دارد و به اسرار دارما Dharma^۲ و روز حساب آگاه است.

وریتر در پاسخ برهمن‌ها گفت: من سخنان خیرخواهانه‌ی شما را می‌پذیرم و به اندیشه‌ی پاک و مصلحت جوی شما اعتماد می‌کنم. ولی اعتماد بی‌قید و شرط هم به ایندرا و قدرتمند کاری عاقلانه نمی‌نمود.

این همه گفت ولی با دل خویش
گفت و گویی دگر آورد به پیش
کین متمکار قوی پنجه کنون
از نیاز است چنین زار و زیون
لیک ناگه چو غضبناک شود
زو حساب من و جان پاک شود

پس شرطی برای برقراری صلح گذاشت. مضمون آن شرط این بود که خدایان عهد کنند که ایندرا و هیچ‌یک از خدایان، با هیچ سلاح خشک یا تری از سنگ یا چوب و یا آذرخش، در شب یا در روز قصد جان وی (وریتر) را نکنند.

زهاد شرط وریتر را پذیرفتند و بدین ترتیب پیمان صلح میان ایندرا و وریتر منعقد گردید. ولی همه می‌دانستند که ایندرا وجود رقیب مقتدری چون وریتر را تحمل نخواهد کرد. از سوی دیگر پیماشکنی در مرام خدایان و خصوصاً خدای

والا مرتبه‌ای چون ایندرا نبود و همین امر شوری از نگرانی و ناآرامی در دل ایندرا افکنده بود. روزها سپری می‌شد و التهاب دل ایندرا همچنان باقی بود. روزی به هنگام غروب آفتاب ایندرا جثه‌ی عظیم وریترا را بر ساحل اقیانوسی آرمیده دید. در دم به فکر قتل آن ازدهای مخوف افتاد، ولی می‌بایست به گونه‌ای به عمر او پایان می‌داد که خللی در عهد و پیمانش وارد نشود. با خود گفت: «حال زمان خطرناکی است.^{۲۱} ولی در عین حال مناسب‌ترین وقت است برای اجرای نقشه‌ام. حال در هنگام غروب، نه روز است و نه شب و زمان مناسب است لیکن به او عهد کرده‌ام که به دست هیچ‌یک از خدایان کشته نشود.»

در همین افکار بود که چشمش به توده‌ای از کف که چون کوهی بر سطح اقیانوس جمع شده بود افتاد و سخن ویشنو در خاطرش آمد. آری این توده‌ی کف، نه خشک بود و نه تر نه از سنگ بود و نه از چوب. پس آذرخش خود را که با نیروی بی‌پایان ویشنو قوت یافته بود در داخل آن توده‌ی کف قرار داد و با نیروی مهیب آن را به سوی وریترا رها کرد. این سلاح عجیب که زایده‌ی تیزهوشی ویشنو بود، بر جثه عظیم وریترا کارگر افتاد و او را در دم، بدون شکسته شدن پیمان، به دیار نیستی رهسپار ساخت.

پس از قتل وریترا

با مرگ وریترا آسمان از تاریکی و ظلمت رها شد. نسیم روح‌افزایی وزیدن گرفت و همه مخلوقات شاد گشتند. همه زهاد، گاندهارواها، یاکشاها^{۲۲}،

۲۱. غروب آفتاب، هنگامی که خورشید به وادی غرب، در حیطه‌ی فرمانروایی وارونا، پروردگار آب‌ها و خدای مبانی اخلاق وارد می‌شود، زمانی است که تنها سخن به حق می‌بایست گفته شود، و پیمان‌شکنی در این وقت بسیار مذموم و خطرناک است چه خشم عالم ملکوت را بر می‌انگیزد.

۲۲. Yaksas، یاکشاها رب‌النوع‌های جنگلی هستند که جزء خدایان فرعی و نماینده‌ی قوای —

راکشاساها^{۲۲}، و مارها به حمد و ثنای ایندرا ی گیر پرداختند و بانگ شادی برآوردند. ایندرا نیز خشنود از پیروزی، ایشان را مورد مرحمت قرار داد و به ویشنو که داننده‌ی جوهر دارما است ادای احترام کرد.

اما این شوکت و عظمت دیری نپایید چه همین پیروزی در خلوص ایندرا خدشه وارد کرده بود و او سرمست از باده‌ی غرور در کبر و عجب غوطه‌ور گشته بود. همین حالت، از اعتبار او کاست و به ارواح سرگردانی که شاهد قتل یک برهمن (تری شیراس) توسط ایندرا بودند، میدان رشد داد. ارواح دلیر جنگل‌ها چون زوزه‌ی بادهای لجام گسیخته در لابه‌لای درختان سراسیمه می‌دویدند و فریاد می‌کشیدند که «ایندرا برهمن کش است».

با شنیدن این آوازه‌ها، گناه گذشته به یاد ایندرا آمد و خجل و شرمسار از کرده‌ی خویش گشت. طنین آزار دهنده و زوزه مانند ارواح که با انعکاس از کوه‌ها تکرار می‌شد بر شعله‌ی نفس اماره‌ی او آب عذاب وجدان پاشید. او مغلوب ناخالصی‌های خود گشته بود. لحظه‌ای قبل چنان به زمین و آسمان فخر می‌فروخت و سرمست بود که در پوست نمی‌گنجید و حال خویشتن را چنان حقیر و بی‌مقدار می‌دانست که یارای نظر افکندن به اطراف را نداشت. آری ایندرا روح مهربانی و صداقت و گذشت را، که جوهر خدایی در آن نهفته است، به شوکت سلطنت فروخته بود.

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

← طبیعت به شمار می‌روند. پاکشاها در قالب مردانی بلند قامت و خوش منظر و گاهی به شکل کونوله‌های سیاه چهره و زشت با شکم‌های برآمده ظاهر می‌شوند. پاکشاها در اسطوره‌های هند می‌توان با فاون‌ها Fauns، ساتیرها Satyrs و ایمپ‌ها Imps در علم الاساطیر یونان قیاس کرد. ۲۳. Raksasas، راکشاساها نیروهای مشابه پاکشاها هستند که گاه نیک سرشت و زمانی اهریمن صفت و غول‌آسا می‌باشند ولی عموماً به عنوان موجودات اهریمنی شهرت دارند. راکشاساها تا حدی با تصور «جن» در باورهای رایج عوام مطابقت می‌کنند.

کلامی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد
چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود
غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد
تو را آن به که روی خود ز مشتاقان پیوشانی
که شادی جهان گیری غم لشکر نمی‌ارزد

ایندرا بار شمر^{سار}ساری را بر قلب خویش بسیار سنگین یافت و به چشم به هم زدنی
خویش را ناپدید ساخت و چون ماری زیر آب‌های حجیم پنهان گشت.

با ناپدید شدن ایندرا (پروردگار حاصلخیزی و برکت)، نکبت ناشی از
برهمن‌کشی او، دامن زمین را گرفت. جنگل‌ها محو شدند، مسیر رودخانه‌ها
تغییر کرد، دریاچه‌ها از آب تهی گشتند، نواحی سرسبز و آباد به ویرانه‌های
خشک و سوزان مبدل گردیدند. قحطی زمین را فرا گرفت و موجودات از ضیق
باران به رنج و زحمت افتادند.

وادی آسمان‌ها هم وضع مطلوب‌تری نداشت، خدایان که ستون و اتکای
پادشاهی را فرو ریخته می‌دیدند آشفته بودند و زهاد هراسان از این نکبت در
تفکر و جست و جوی چاره.

باز راه چاره نزد ویشنوی کبیر بود. خدایان و زهاد به رهبری آگنی (خدای
آتش) نزد ویشنو شدند و عرض کردند:

ای پروردگار توانا، تویی محافظ کائنات. آنگاه که ویرتا به نیروی شگرف
تو کشته شد، ایندرا از گناه برهمن‌کشی چنان برآشفته که جهان را وداع گفت و
از نظرها پنهان گشت. راه بنمای تا چاره‌ای کنیم.

ویشنو گفت: غم مخورید که برای حل این معضل چاره‌ای دارم. ایندرا را
بیابید و بگویید تا به درگاه من یک قربانی پیشکش کند و من در عوض وجود آن
دارنده‌ی تندر و آذرخش را از گناه پاک خواهم کرد.

خدایان در پی ایندرا روان شدند و پس از مدت‌ها جست و جو او را در

منطقه‌ی دوردستی، در حالی که از حزن و خوف سر در گریبان کرده بود، یافتند. با او سخن گفتند و راه چاره‌ای را که ویشنوی کبیر پیش پای او گذاشته بود بر وی باز گفتند. ایندرا که گویی در آن زمان هیچ چیز جز رهایی از بند عذاب وجدان آرامش نمی کرد بی وقفه پذیرفت. خاضعانه خود را مہیای مراسم قربانی کرد و آداب آن را در قربانی کردن اسبی به درگاه ویشنو به بهترین وجه به جای آورد.

این قربانی موجب شکست طلسم برهمن کشی و رهایی ایندرا از بند ملامت گشت.^{۲۴} گناه برهمن کشی میان کوه‌ها و رودخانه‌ها و درختان و زمین و زنان تقسیم گشت و بدین ترتیب ایندرا مرتبه‌ی از دست رفته‌ی خود را بازیافت.^{۲۵}

نبرد ایندرا و وریترا به روایت مہابهارت

داستان ایندرا در مہابهارت نیز نقل شده است. گرچه سیاق داستان یکی است ولی جزئیات آن متفاوت است. فی‌المثل در مہابهارت، نقش برهما (خدای آفرینش) به عنوان یار و مددکار و حلال مشکلات ایندرا اساسی است در صورتی که در ریگ‌ودا این نقش را ویشنو (خداوند محافظ کائنات) ایفا می کند.

۲۴. اینکه چرا نحوست گناهی که ایندرا یک بار برای پاک شدن از آن به ریاضت نشسته بود دوباره گریبان او را گرفت و اینکه چطور از طریق یک قربانی توانست آن لکه‌ی ننگ را بزداید نکته‌ای ظریف است که شاید بتوان دو توجیه برای آن یافت: اول اینکه، این واقعه به ارزش والای قربانی و اصولاً اهمیت اجرای صحیح مناسک در عهد ودایی اشاره دارد. نکته‌ی دوم که ظریف‌تر است اینکه شاید وقف خویشتن به ریاضت در مرتبه‌ی پادشاهی خدایان بسی آسان‌تر از قبول خفت در کرنش در مقابل خدای دیگری چون ویشنو بوده. در داستان دیدیم که گناهان ایندرا به سبب کبر و غرور و سرمستی از قدرت بوده است و لکه‌ی ننگ کبر، جز با خضوع و نفس کشی پاک نخواهد شد. از این رو قربانی کردن به درگاه ویشنو که در عمل کاری ساده‌تر از ریاضت می نماید برای ایندرا عملی به مراتب دشوارتر بود و همین باعث پالایش روح او گشت.

بنابر مهابهارات زهاد و اهل معرفت با مشاهده‌ی شجاعت و قدرت وریتر، نگران و آشفته نزد شیوا (خداوند نابودی) رفتند. شیوا در قالب تبی ویرانگر بر جسم وریتر وارد شد و ضعف را بر او مستولی ساخت و در همین هنگام ویشنو در داخل آذرخش ایندرا حلول کرد و وریتر را به دیار نیستی رهسپار ساخت...

جزئیات ماجرا از این قرار است که جسم وریتر از فشار تب که وجودش را داغ، چهره‌اش را رنگ پریده و ضعف را بر جان‌ش مستولی کرده بود، کاملاً بی‌رمق بود و خستگی چنان وجودش را فرا گرفته بود که خمیازه‌ای کشید. با گشودن دهان، کلیه حافظه‌اش به صورت شغالی بد سیما از دهانش خارج شد. کرکس‌ها و گفتارها بر گرد او می‌گشتند و آوای شوم سر می‌دادند. در همین هنگام خمیازه‌ای دیگر کشید. ایندرا ازین فرصت استفاده کرد و آذرخش خود را که چون خورشید روز محشر سوزاننده بود به جانب دهان اژدها روانه کرد و او را از پای درآورد.

از این واقعه در عالم خدایان شور و شوقی برپا شد ولی این خوشی دیری نپایید چه از جسد بیجان وریتر الهه‌ی انتقام متولد شد. الهه‌ای که در صدد تلافی گناه بزرگ برهمن‌کشی ایندرا بود. او سیمایی خشمگین و پر هیبت داشت. دندان‌های نیز، چهره‌ی هولناک و پوست تیره‌ی او وحشت‌انگیز بود. گردنبندی از جمجمه‌های بی‌شمار به گردن داشت و لباس مندرس و جسم نزار او غرقه به خون بود. الهه‌ی انتقام سراسیمه به هر سو سر می‌کشید و ایندرا را جست و جو می‌کرد. همین که ایندرا از کار آسمان‌ها و بهشت فارغ شد و برای بازگرداندن برکت و سعادت به مردم سر از غنچه‌ی نیلوفر برون کرد تا در جهان واقعیت تجلی نماید، الهه‌ی انتقام در گردن او آویخت. کوشش برای رهایی از گناهی که به صورت الهه‌ی مخوف انتقام، جان او را می‌آزرد بی‌فایده بود. پس گرفتار و آشفته و ذلیل از این فشار نزد برهما، بزرگ‌نیاکان جهان و خداوندگار آفرینش شد. ضعیف و ناامید رو به او کرد و بدون سخنی ایستاد.

برهما (تصاویر شماره‌ی ۶۸ و ۶۹) که ایندرا را در چنگال خشمناک الهه‌ی انتقام چنان گرفتار و ذلیل دید در سخن آمد و گفت: ای الهه‌ی خشمگین، از سر تفصیرات ایندرا در گذر. این لطف را بر من روا دار و او را که خداوند ۳۳ رب‌النوع است رها ساز، هر چه در دل طلب داری بخواه تا در عوض به تو ارزانی دارم.

الهه‌ی انتقام گفت: امر تو مطاع است و من او را رها خواهم ساخت به این شرط که تو نیز ناآرامی مرا فرو نشانی و مکانی را برای آرامش و سکونت من مقرر فرمایی.

برهما پذیرفت، گناه برهمن‌کشی را از او ستاند و آن الهه را در مقامی سکنت داد.

پس به حال مراقبه نشست تا راهی برای حل این معضل و مکانی برای تقسیم این گناه عظیم بیابد، در همین حال بود که آگنی (آتش الهی) ظاهر گشت^{۲۶} (تصاویر شماره‌ی ۷۰ و ۷۱) و گفت: ای پروردگار هستی بخش، امر کن اگر اراده‌ای داری که من فرمانبردارم.

برهما گفت: من گناه برهمن‌کشی ایندرا را به چهار بخش کرده‌ام. یک قسمت را بپذیر و او را رها ساز.

آگنی گفت: «ای معبود همه خلائق، امر تو مطالع است ولی این بار بسی سنگین می‌نماید. لطف نمای و حدی و زمانی برای گرفتن این رنج جانکاه قرار ده که برداشتن آن را تا ابد نتوانم.»

برهما گفت: هر انسانی که چنان در ظلمت و ضلالت غرقه شود که از تقدیم قربانی، و عرضه‌ی دانه‌ها و ریاحین و عصاره‌ی میوه‌ها بر تو ای آتش جاودانی سرباز زند، گناه کبیر برهمن‌کشی بر او داخل خواهد شد و در او خواهد

۲۶. آتش، مسیر صعود دعاها و خواسته‌های پرستندگان از زمین به آسمان و نزول برکات از آسمان به زمین است. به همین جهت است که آگنی اولین موجودی است که در حال مراقبه به پیشگاه برهمن ظاهر می‌شود.

زیست. دل بد مدار و این بخش را برگیر که رنج تو به زودی به انجام خواهد رسید. آگنی پذیرفت، ادای احترام کرد، رخصت خروج خواست و سپس زیانه کشید و به همراهی یک چهارم از گناه برهمن کشی ایندرا ناپدید گشت.

آنگاه برهما درختان و ریاحین و بوته‌ها و علف‌های صحرا و جنگل‌ها را خواست و بخشی از رنج آن گناه را به ایشان عرضه نمود. درختان و گیاهان، با شنیدن سخن نیای بزرگ آشفته شدند و به زاری چنین گفتند: ای معبود عالمیان، چرا قصد آزار ما کرده‌ای؟! ما همواره از وزش بادهای بی‌رحم، باران‌های سیل‌آسا، برف‌های سنگین و تازیانه‌ی هوای گرم و سرد در شکنجه هستیم. چه شده که می‌خواهی ما را به عذابی الیم‌تر دچار سازی؟ آیا تازیانه‌های جانکاه باد و ضربه‌های تبر هیزم‌شکنان ما را بس نیست؟!؟

برهما جواب داد: هرکس از روی قصد یا جهل در هنگام بدر کامل ماه شاخه‌ای از شما را ببرد و بر جسم شما گزندی وارد آورد، این گناه از آن او خواهد شد و از شما به او منتقل خواهد گشت. درختان و بوته‌ها با شنیدن این سخن خشنود و آرام گشتند، از او به عظمت یاد نمودند و هریک راهی مکان خویش شدند، در حالی که یک چهارم از گناه برهمن کشی را به همراه خود داشتند.

تا کنون نیمی از گناه تقسیم شده بود و برهما راضی از پیشرفت کار، حوریان آسمانی را به حضور خواست. با آنها به لطافت و نرمی سخن گفت و از ایشان خواست تا بخشی از گناه برهمن کشی ایندرا را برای رهایی او بپذیرند.

حوریان گفتند: ما این رنج را به امر تو بر دوش خواهیم کشید ولی ای پروردگار توانا، چنان کن که این شکنجه تا ابد ملازم ما نباشد و زمانی رسد که از قید آن رهایی یابیم.

برهما گفت: ای حوریان زیبا روی خوش رفتار، بدانید که هرگاه مردی با زنی به هنگام قاعدگی نزدیکی کند، این گناه عظیم به او منتقل خواهد شد و شما از رنج آن خلاصی خواهید یافت.

گروه حوریان چهره‌های گلگون خود را به لبخند رضایت آراستند و با خوشی و شغف به سوی اقامتگاه‌های خویش خرامیدند.

پس آنگاه برهما آب‌های زمین را از ذهن گذراند و در دم آب‌ها به پیشگاه او حاضر شدند. برهما رو به ایشان کرد و خواست یک چهارم باقیمانده‌ی گناه برهمن‌کشی ایندرا را پذیرا شوند و او را یکسره از رنج و آلام برهانند.

آب‌ها گفتند ما تابع خواسته و امر توایم و بی‌شک آن را برآورده خواهیم کرد ولی از تو می‌خواهیم تا زمانی محدود برای تحمیل این رنج عظیم بر ما مقرر فرمایی. به حق که تو پیشوا و نقطه‌ی امید کون و مکانی و هرچه هست و نیست در حیطه‌ی سیطره‌ی توست. پس ما را نیز مشمول رحمت خویش قرار ده.

برهما در جواب گفت: ای آب‌های روان و پاک، ای فرح‌بخشان زمین و هستی: بدانید که من قصد آزار شما را ندارم. هرگاه انسانی سبک‌سر و نادان، یا معاند و گستاخ، آب‌ها را شایسته‌ی احترام نشمرد و آن را به بلغم و ادرار و مدفوع آلود، این بخش از گناه برهمن‌کشی از آن او خواهد شد و در او خواهد زیست. آسوده باشید که رنج شما دیری نخواهد پایید.

و بدینسان ایندرا از رنج جانکاه احساس گناه کبیره‌ی برهمن‌کشی‌های یافت و با قربانی کردن اسبی خود را پاک ساخت.

جان کلام

اسطوره‌ها را نباید صرفاً داستان‌های تخیلی بی‌محتوا و یا حداکثر اغراق و بال و پر دادن به یک سلسله وقایع تاریخی شمرد. اینکه اساطیر واقعیت فیزیکی داشته‌اند یا نه، بحثی است کاملاً متفاوت و اصولاً اینگونه نگرش به اسطوره‌شناسی، دیدگاهی عبث است چرا که به هیچ وجه مفید فایده‌ای نخواهد بود. آنچه در اسطوره‌شناسی اهمیت دارد اساس مفاهیم و ارزش‌های معنوی است که در ورای تجلیات صوری داستان نهفته است. شخصیت‌ها صرفاً ابزاری

هستند که به یاری مفاهیم می‌شتابند تا معنی را از عمق خفا به سطح ظهور آوردند و در امر ادراک پیام‌های آن تسهیل ایجاد نمایند.

وقتی ما در حماسه‌ی نبرد ایندرا و وریترا دقیق می‌شویم می‌بینیم که نقل‌های مختلف در منابع متفاوت، هیچ خللی در سیاق و جان واقعۀ ایجاد نمی‌کند، و هر قولی را که بر می‌گزینیم نهایتاً به همان نتیجه‌گیری می‌رسیم. اولاً جنگ میان این دورا نمی‌توان صریحاً مضاف میان حق و باطل، یا خدا و اهریمن دانست، چه موقعیت و شیوۀ ایندرا در این جنگ با درصد زیادی از ناخالصی، ترس، حماقت و عدم صداقت که همگی از صفات مذموم و نکوهیده هستند، همراه است و همین امر در مرتبۀ خدایی وی خدشه و خلل ایجاد می‌کند. جالب اینکه متون مذهبی چون ریگ‌ودا هم از ابراز این نکته ابایی ندارد و نوع عمل ایندرا در مقابل وریترا را حتی از رفتار مردانۀ یک جنگجوی دلیر نیز کمتر توصیف می‌کند، چه او از پشت به دشمن حمله کرد. در مهابهارات نیز استمساک ایندرا به بهانه‌ها و ادله‌ی ضعیف برای خلف وعده و پیمان‌شکنی، گواهی بر همین مدعا است. پیامی که از لابلای سطور داستان به ما می‌رسد این است که همه چیز در این جهان، حتی نیکی و بدی اعتباری است و هیچ‌کس را حتی در مرتبۀ خدایان نمی‌توان بری از گناه دانست. نکته‌ی دیگر اینکه «حب‌الدنیا رأس کل خطیئه». حب جاه و مقام و ترس از دست دادن آنها بود که ایندرا را به اعمال غیرمنصفانه و خفیف واداشت. و از آن نتیجه می‌شود که مقام و جایگاه سلطنت امری صوری است و تکیه زننده بر سریر پادشاهی لزوماً مرتبۀ حقیقی شخص را ارتقاء نمی‌بخشد، که:

من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی‌گردد بدین بالانشستن‌ها
ثانیاً مقام زهد و ترک دنیا، مرتبۀ ای است که می‌توان از طریق آن نه تنها به کرامات معنوی رسید بلکه به قدرت دنیوی نیز دست یافت. در این افسانه ایندرا از یک سوزمام امور جهان و قدرت اجرایی را به دست دارد و از جانب همه، حتی

در عالم خدایان مورد ستایش قرار می‌گیرد و وریتر با همه عظمت و قدرتش که پایه‌های سریر فرمانروایی ایندرا را به تزلزل می‌افکند، خود زائیده‌ی قدرت ریاضت و مراقبه‌ی قواشتری است. در واقع این نبرد، زورآزمایی میان قدرت بازو و نیروی زهد، و به تعبیر امروزی آن مصاف میان تکنولوژی (به عنوان مظهر قوای مادی) و اشراق (به عنوان مظهر و اوج قوای معنوی) است، که در نهایت به پیروزی هیچ‌یک نمی‌انجامد. اگرچه وریتر به نیرنگ ایندرا نابود می‌شود ولی ایندرا نمی‌تواند شوکت و جاه و جلال، و از همه مهم‌تر سکون قلبی را که قبلاً داشت، بازیابد و همانطور که خواهیم دید از مرتبه‌ی خویش تنزل می‌نماید و سیری قهقرایی را طی می‌کند.

من ارچه در نظر یار خاک راه شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

ثالثاً مرتبه و جایگاه انسان در این اسطوره، که ظاهراً به آن صرفاً به طور جانبی اشاره شده، بسیار حایز اهمیت است.

در بخش آخر داستان دیدیم که برهما بار سنگین گناهانی که ایندرا از تحمل آن عاجز مانده بود، بین آتش و آب و حوریان و گیاهان تقسیم کرد، و نکته‌ی باریک این جاست که این عناصر نیز به نحوی از انحاء از قبول این بار طاقت‌فرسا سر باز زدند و صرفاً به طور موقت و مشروط آن را پذیرفتند و برهما راه چاره را در انتقال ظریف این بار عظیم به آدمیان دید. اگر در بحث‌ها و گفت و شنودهای برهما و پذیرندگان گناه برهمن‌کشی ایندرا دقیق شویم می‌بینیم که این انسان‌ها هستند که در نهایت، حال یا در اثر جهل یا از روی غرض با آلوده کرده

آب، قطع درختان در مواقع غیر مجاز، آمیزش با زنان به هنگام قاعدگی یا پیش‌کش نکردن تحفه و قربانی به پیشگاه خدایان بار عظیمی را که پادشاه خدایان به دوش نتوانست کشید به گرده‌ی خود تحمل می‌کند.

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه‌ی فال به نام من دیوانه زدند

در قرآن کریم نیز همین مضمون چنین آمده است:

«همانا امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، پس حمل آن

نتوانستند و بیمناک شدند از حمل آن. و حمل کرد آن را انسان، همانا او بسی

ستمگر و بسی نادان بوده است.»^{۲۷}

نزول مرتبه‌ی ایندرا در راماین

ایندرا قطعاً از خدایان خوشنام راماین محسوب نمی‌شود. در این کتاب به اعمال وحشیانه و جنایت‌آمیز وی، منجمله برادرکشی، سقط جنین و زنای با محارم اشاره شده است. قبلاً به داستان کشتن یک پدر (تواشتری) و دو نیمه برادر (تری شیراس و وریترا) اشاره شد. و حال ایندرا مرتکب جنایت دیگری می‌شود:

در اساطیر می‌خوانیم که ایندرا توسط آذرخشی، شکم دیتی Diti مادر اهریمنان را که مادر خوانده و عمه‌ی خود او نیز هست،^{۲۸} می‌درد. جزئیات ماجرا از این قرار است که: دیتی که از قتل فرزندش رنجور گشته است، نزد شوهرش، کاشیاپا، می‌رود و می‌گوید: «سرور من، فرزند تو یکی از فرزندان مرا به قتل رسانده. آرزو دارم فرزندی از من زاده شود که تا ایندرا را به سزای این عمل ننگینش برساند. جز این مرا حاجتی نیست و چنانچه تو به این خواسته‌ی من

۲۷. قرآن کریم، سورة الاحزاب آیه‌ی ۷۲.

۲۸. دیتی نیز همانند آدیتی، زن کاشیاپا و دختر داکشا است.

مهر اجابت نهی و مرا به چنین جنینی مسلح سازی، تا ابد از تو خشنود و سپاسگذار خواهم گشت. عهد می‌کنم که او را چون جان دوست بدارم و تمام رموز و اسرار زهد را، که منشاء نیروهای بیکران است، به او بیاموزم.

کاشیاپا در پاسخ چنین می‌گوید: ای زن پاک سرشت که در تقوا سرآمد زنانی، زهد پیشه کن و خویشتن را از آلائش بری‌دار که اگر تا هزار سال بر خلوص و پاکی استوار باشی به مراد دلت خواهی رسید و فرزندى از من به دنیا خواهی آورد که به نیروی زهد سه جهان را فرو بلعد. پس دستی بر شانه دیتی نهاد و گفت: «حال برو، زهد ورز و تقوی پیشه کن و در انتظار باش.»

دیتی خشنود از موافقت همسر و اجابت حاجتش تعظیم کرد، اجازه‌ی خروج خواست و سپس به گوشه‌ی عزلت در خانقاهی پناه برد و به ریاضت و مراقبه مشغول گشت.

ایندرا در محل ریاضت دیتی حضور داشت و چون خادمی وفادار با فراهم آوردن هیزم برای آتش، جمع‌آوری میوه و ریشه‌ی گیاهان و آوردن آب از چشمه برای اجرای مناسک عبادی، دیتی را در این راه یاری می‌کرد. و گاه و بی‌گاه جسم ضعیف او را، که زیر بار ریاضت مداوم کوفته شده بود، مالش می‌داد. دوران مراقبه و نفس‌کشی دیتی ماه به ماه و سال به سال و قرن به قرن سپری می‌شد تا زمانی رسید که فقط ده سال به پایان موعد مقرر مانده بود. روزی دیتی، ایندرا را صدا زد و گفت: فرزندم، تنها ده سال به پایان دوره‌ی مراقبه مانده است و آنگاه تو می‌توانی برادر خود را ببینی. من او را به دست تو خواهم سپرد تا در کنارت جنگجویی بیاموزد و در نبردها یار تو باشد تا سه جهان به تسخیرتان درآید.

دیتی این را گفت و از فرط خستگی به خواب رفت، لیکن این بار جهت خواب او صحیح نبود و پای او در جهتی که سر می‌بایست باشد قرار گرفته بود.^{۲۹} ایندرا که وی را در موضع ناخالصی دید شادی بسیار کرد، آنگاه از روزنه‌ی رحم دیتی وارد جسم او شد و جنینی را که بارور برادری بود که ممکن بود روزی او

را در مخاطره افکند، به ضرب آذرخشی به هفت تکه کرد.

دیتی آشفته حال به هوش آمد و دانست که ایندرا قصد جان جنین او را کرده است. پس فریاد زد: «آن جنین را نابود نکن.» ایندرا با شنیدن صدای مادر که حالا در موضع صحیح قرار گرفته بود، از بدن او خارج شد و به احترام در مقابل او نشست و گفت: ای الهی بزرگ، بر من ببخشای. تو در وضعیت ناپاکی آرمیده بودی و من از فرصت بهره گرفتم و او را که می‌رفت قاتل شاکرا (از القاب ایندرا) باشد به هفت پاره کردم. دیتی با اندوه بسیار گفت: ای فاتح قلعه‌ها و ای خداوند خدایان، قصور از من بود که با آرمیدن در وضعیتی ناخالصانه راه را برای حمله‌ی تو بر جنین بیچاره‌ام هموار ساختم. ولی حالا که تو این ظلم را بر من روا داشتی، در عوض از تو خواهشی دارم. بگذار این هفت فرزند کوچک من به هفت نسیم بدل شوند و بر فراز آسمان‌ها به وزش درآیند. بگذار تا کودکان من موجوداتی آسمانی گردند و ماروت نام نهاده شوند. می‌خواهم که یکی در جهان برهما (خدای آفرینش) سیر کند، دومی در عالم ایندرا به حرکت درآید و سومی بر فراز بهشت و افلاک گردش کند.^{۲۹} و چنانچه رخصت فرمایی میل دارم که چهار فرزند دیگرم خدایانی شوند که در جهات مختلف (شمال، جنوب، شرق و غرب) به سیر درآیند. آنها همگی نام ماروت Maruts را که تو بر آنها نهادی خواهند داشت.^{۳۱}

۲۹. جهت صحیح خواب چنان است که سر رو به جنوب قرار گیرد و پا رو به شمال. جهت عکس این خوابیدن نامطلوب و ناصحیح است و حکایت از ناپاکی و ناخالصی دارد.

۳۰. سه جهانی که دیتی به آن اشاره می‌کند همان سه اقلیم هستی، زمین، فضای میانه و آسمان است. برهما که خدای خلقت و آفریننده‌ی موجودات است در این جا به زمین منتسب گشته، ایندرا فرمانروای خدایان در فضای میانه است و منظور از بهشت و افلاک هم عالم مجردات و اقلیم ماوراء طبیعت است.

۳۱. در این جا اشاره به واقعه‌ی تکه تکه کردن جنین دیتی است. هنگامی که ایندرا در داخل بدن مادر، به جنین حمله کرد، جنین‌ها از درد فریاد برآوردند، ایندرا به ایشان امر کرد که:—

ایندرا در پاسخ مادر گفت: ای الهی بزرگ، تردید مکن و بدان که آنچه تو خواستی محقق خواهد شد و فرزندان تو خدایانی آسمانی خواهند بود و در جهان‌های مختلف، جهات متفاوت و اقلیم‌های گوناگون سیر خواهند نمود.^{۳۲}

ایندرا و فاجعه‌ای دیگر

یکی از افسانه‌های راماین، که در آن به منزلت و مرتبت پرهمن تکیه شده، بر این باور اساطیری استوار است که خدایان می‌بایست قدرت خطرناک زهاد و مرتاضان را به فریب و تحریک از طریق تهییجشان به عصبانیت و شهوت درهم شکنند. این تفکر در بطن اکثر ادیان به نحوی وجود دارد که نیروی زهد و نفس‌کشی از قوی‌ترین عواملی است که شخص مجهز به آن را به بالاترین درجات کشف معنوی و قدرت مادی می‌رساند که:

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

در عین حال صعود به درجات بالا، بر خطر سقوط می‌افزاید و سالک را بناگاه از اعلی‌علیین به اسفل‌السافلین تنزل می‌دهد. و عامل سقوط هم همانا هوای نفس، به خصوص خشم و شهوت است.

نردبام این جهان ما و من است

عاقبت از نردبام افتادن است

لاجرم هرکس که بالاتر نشست

استخوانش خردتر خواهد شکست

داستان راماین از این قرار است که: روزگاری زاهدی بزرگ به نام گوتاما

← Maṛuḍas یعنی ساکت باشید و فریاد نکنید و همیت لفظ بعدها به Maruṭs تبدیل شد.

Gautama در کنج عزلتگاهی چون بهشت می زیست. وی از چنان ارج و منزلتی برخوردار بود که حتی مورد توجه و احترام خدایان قرار داشت.

روزی شوهر «شاجی» که به هزار چشم معروف است^{۳۳}، دانست که زاهد بزرگ در خانه نیست. پس خود را به هیئت گوتاما بر او ظاهر کرد و به اهالیا گفت: ای زن آرام، مردانی که در به دست آوردن خواسته‌ی خویش مصمم و راسخ‌اند، در انتظار فصل شکوفایی نمی‌مانند.^{۳۴} ای زیبای سیمین بر، من اراده دارم تا درین وقت با تو به یگانگی برسم.

گرچه اهالیا پی برد که آن مرد کسی جز خدای هزار چشم نیست ولی عطش وصال و یگانگی با خدای خدایان، قلب او را فریفت و خویشتن را تسلیم خواست ایندرا کرد. آن دو در هم آویختند و از یکدیگر کام‌ها ستاندند و غرق در شعله‌های شهوت، زمانی را به معاشقه سپری کردند. پس آنگاه که شعله‌های شهوت، که ویران کننده‌ی عقل و دین است، فروکش کرد و عطش نفس سیراب شد، اهالیا رو به ایندرا کرد و گفت: برخیز و زود برو، و خود را در امان ادار، مبادا که گوتاما سر رسد و از موضوع بویی ببرد.

ایندرا خندید و گفت ای زن زیبا، من از وصال تو حظی وافر بردم و باز به نزد تو خواهم شتافت. این را گفت و از کنج خلوتی که محل اعتکاف گوتاما بود، بیرون آمد.

گوتاما، زاهد بزرگ، از غسل با آب مقدس فارغ شده بود و در حالی که

۳۳. شاجی Saci نام همسر ایندرا است. ایندرا را قوای رجولیت آسمان (در مقابل قوه‌ی تأنیت زمین) دانسته‌اند و می‌گویند بر بدن خویش اثر هزار آلت زن Yoni دارد که بعدها از آن به هزار چشم تعبیر کرده‌اند.

۳۴. در سنت هندوان چنین آمده که وظیفه‌ی یک مرد چنین است که همسر خویش را تنها در فصل حاصلخیزی و شکوفایی بارور کند و بر ساکنین جنگل‌ها که همراه زنان‌شان در آن نواحی دور به مراقبه زندگی می‌گذرانند، آمیزش با زنان در غیر از این ایام حرام است.

هنوز رطوبت و قطرات آب مقدس بر تنش می‌درخشید، به سوی اقامتگاه خود روان بود که ایندرا را در حال خارج شدن از مکان خود دید. به نیروی زهد از عمل خطای او آگاه شد و رو به وی کرد و گفت: «ای که افکار پلید و شیطانی ست، تو خود را در قالب و ظاهر من جلوه‌گر ساختی و آن کردی که نمی‌بایست می‌شد. ای نفرین بر تو. باشد که ازین زمان عقیم و ناتوان گردی.»

هنوز کلام گوتاما به اتمام نرسیده بود که بیضه‌های ایندرا از جا کنده شد و فرو افتاد. پس گوتاما که از همسر بی‌عفت خویش آزرده و برافروخته بود، او را نفرین کرد و گفت: ای زن پلید، باشد که از امروز تا هزاران هزار سال غذایت جز هوا نباشد، بر خاکسترها بیارمی و ریاضت بکشی. تو از این روز از دیدگان همگان نامرئی خواهی بود تا از خاطرها فراموش شوی شاید که نفس تو در این فراموشی تأدیب گردد. پس از هزاران سال، هنگامی که رام فاتح، فرزند دشرت، قدم به این جنگل مخوف نهد، تو پاک خواهی شد و وجودت از لوث گناه بری خواهد گشت. تو در خدمت او خواهی بود و بدین ترتیب حسد و شهوت از وجود تو رخت بر خواهد بست. پس آنگاه دوباره قالب اصلی خود را کسب خواهی نمود و نزد من به خشنودی و سلامتی خواهی زیست.^{۳۵} پس اهالیا در

۳۵. نکته‌ی ظریفی که در این واقعه و گفت و شنود وجود دارد، طرز تلقی مربوط به «زمان» است. گوتاما که زاهد است نه یک خدا، لذا جاودانه نیست، ولی زمان تبعیدی که برای همسرش تعیین می‌کند «هزاران سال» به طوری است که گویی جاودانه است. از سوی دیگر، او چنان از آینده، ظهور رام فاتح، فرزند دشرت، و عاقبت اهالیا، پاک شدن وی از گناه و بازگشتش نزد خود سخن می‌گوید که گویی از وقایع مشخص گذشته خبر می‌دهد. از این موضوع می‌توان استنتاج کرد که اعتقاد به زمان دوری cyclic time و تناسخ و تولد مجدد reincarnation باعث می‌شود که، وقایعی که در یک دوره‌ی اسطوره‌ای اتفاق می‌افتند، پس از پایان آن دوره در دور بعد تکرار شوند و گوتاما از این طریق است که بر آینده، که همان گذشته است، آگاه بوده و زمانی که از بازگشت همسرش به نزد خود سخن می‌گوید، شاید به ادوار اساطیری بعد اشاره دارد.

یکی از قله‌های هیمالیا جای داده شد و در آن جا به ریاضت‌کشی و نفس‌کشی پرداخت.

همزمان با این ماجرا، ایندرا که عقیم شده بود نزد آگنی و دیگرخدایان رفت و گفت: ای خدایان والا مرتبت، من با ایجاد مانع در مراقبه‌ی گوتاما، زاهد بزرگ، آتش خشم او را برافروختم و بدین ترتیب در حضور و آرامش قلب او خلل وارد کردم. این کار من، گامی به سود خدایان بوده است لیکن با غضب گوتاما نفرینش دامن مرا گرفت و عقیم شدم. حال بر شماست که مرا دوباره توانا سازید.

آگنی و دیگر خدایان به همراه ماروت‌ها به آسمان رفتند تا درین باب از نیاکان آسمانی رهنمودی بگیرند. نیاکان گفتند: قوچی در این جاست، آن را بگیرید و اخته کنید و بیضه‌های او را به ایندرا دهید. آنگاه قوج اخته را در مراسم قربانی استفاده کنید و از گوشتش بهره گیرید.

خدایان چنین کردند و از آن زمان به بعد، نیاکان آسمانی به خوردن گوشت قوج اخته شده پرداختند و ایندرا توسط بیضه‌های آن قوج، نیروی باروی خود را باز یافت.

ویژگی‌های ظاهری ایندرا (شمایل او)

ایندرا از خدایانی است که پهلوانی و قدرت او، شخصیتی به او بخشیده که نسبت به خدایان دیگر، ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی انسانی (anthropomorphique) بیشتری دارد. او را در شمایل‌ها، اغلب به صورت مردی با چهار بازو تصویر کرده‌اند: با دو دست نیزه‌ای را نگاه داشته، در دست سومش سلاح خاص او، واجرا (آذرخش)، قرار دارد و دست چهارم او خالی است.

ایندرا را گاهی با ۲ بازو تصویر می‌کنند، در حالی که کل جسم او با چشمان بی‌شماری پوشیده شده است، و درین حال او را هزار چشم *Sahar raksha*

می‌نامند. گاهی نیز ایندرا در نقش جنگجویی سوار بر فیل عظیمی به نام آیراواتا Airavata تصویر می‌شود در حالی که آذرخشی به دست راست و کمانی به دست چپ دارد (تصویر شماره‌ی ۷۲).

در توصیف ویژگی‌های ظاهری او آورده‌اند که رنگ تمثال باید تیره و دارای ۲ چشم باشد. بدن می‌بایست زیبا و به تزئینات آراسته باشد^{۳۶} و در لباسی از پارچه‌ی سرخ‌رنگ نقش‌دار پیچیده شده باشد و در دست راست خود Sakti^{۳۷} و در دست چپ Ankusa^{۳۸} داشته باشد. گردن ایندرا می‌بایست کلفت و شکمش قدری بزرگ باشد. مرکب ایندرا در شمایل‌ها گاهی آیراواتا (فیل) و زمانی شیری به حالت نشسته Simhasana است. ایندرا در بسیاری از تمثال‌ها، در کنار همسرش ایندرانی Indrani دیده می‌شود که در سمت چپ او نشسته است و چهره‌ی وی (ایندرانی) شاداب و زیبا است و به انواع زیورآلات خود را آراسته است و معمولاً یک گل به دست دارد.

در سمت دیگر این زوج آسمانی دو گاندهاروای^{۳۹} زیباروی در حال تکان دادن بادبزن‌های بزرگ قرار دارند.

برخی از صاحب‌نظران علم شمایل‌شناسی بر این عقیده‌اند که می‌بایست

۳۶. این تزئینات را مشخصاً Kirta (زیوری به صورت تاج برای گیسوان)، Kundalas (گوشواره و دستبند) Hara (گردن‌بند) و Keyura (بازوبند) آورده‌اند. (T.A.Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography)

۳۷. Sakti نوعی نیزه است که سر فلزی آن یا چهاروجهی و بایضی شکل است، و در انتها غلافی فلزی دارد که چوب نیزه در آن جای می‌گیرد.

۳۸. لفظ Ankusa در فارسی نیز به صورت «انکڑ» آمده و آن وسیله‌ای است که پیلانان برای راندن فیل به دست می‌گیرند.

۳۹. Gandharva از خدایانی هستند که به راز آسمان‌ها و سر تهیه شراب جاودانگی سوما، آشنایی دارند. آنها در فن داروسازی ماهرند و خصوصاً در تهیه داروی مهر و عشق شهرت دارند.

رنگ پوست ایندرا روشن باشد و چشم سومی به صورت افقی در وسط پیشانی او قرار گیرد. در این ترکیب ایندرا چهار بازو و دست دارد. وی در دست‌های راست خود گل نیلوفر و واجرا (آذرخش) دارد در حالی که یکی از دست‌های سمت چپ به دور جسم محبوبش ایندرانی می‌پیچد و با دست چهارم اش انگوشا (اگر) حمل می‌کند. مطابق دستورالعمل فوق شمایل ایندرانی به رنگ طلایی است و در پارچه‌ای آبی رنگ پیچیده شده است.

به صفت جمال ایندرانی بارها در ریگ‌ودا اشاره شده است:

«هیچ بانویی جمال و زیبایی‌اش بر من فزونی ندارد و هیچ ثرونی افزون‌تر از لذایت عشق نیست. هیچ زنی گرم‌تر از من جمال خویش را به محراب آغوش سرورش (شوهرش) تقدیم نمی‌دارد. ایندرا بر همگان سرور است.»

«مادری که محبت او به زودی حاصل می‌شود، من خواهم گفت که به راستی چگونه است. ای مادر، سینه‌ی من، سر من، و هر دو سرین من لرزان است، ایندرا بر همگان سرور است.»

«ای بانوی زیبا که دستان زیبا و بازوان زیبا و شکن زلفان پریشان زیبا و سرین‌های فربه و زیبا از آن توست، تو را چه می‌شود ای همسر قهرمان، که نسبت به «وری شاکی» ما خشمگینی؟»^{۴۰}

وری شاکی را تجسد شربت سکرآور سوما دانسته‌اند. در این جا چون ایندرانی به اعتیاد همسرش به این شراب جاودانگی واقف است، آن را رقیب خود می‌داند و بر او خشمناک است و لذا از خوف از دست دادن جایگاه خود در نزد همسر،

زیبایی‌های مسحور کننده‌ی خویش را نزد ایندرا باز می‌شمارد.

رودرا

رودرا از خدایان جوی ریگودا است که نامش همواره در هاله‌ای از برافروختگی و غضب می‌درخشد. کلمه‌ی «رودرا» به معنای نعره کشنده و فریاد زننده است. رودرا خدای طوفان‌های مخوف، پروردگار «زمان» و رب‌النوع «مرگ» است. سال کمان اوست و سایه‌اش زه کمان است و از همین سایه است که شب محشر و گاه قیامت برپا می‌شود. اوست دود سیاهی که از سوختن هیزم‌ها بر می‌خیزد. رودرا پدر رودراها Rudras و ماروت‌ها Maruts است.

او خداوندی خونخوار و خشمگین است و حرکاتش چون طوفانی ناگهانی و بنیان‌کن، زمین را به نابودی می‌کشد. اوست که دستور حملات تب و بیماری‌ها را صادر می‌کند و در عین حال شفا دهنده نیز هم اوست، و ازین جهت با آپولو Apollo خداوند دارو و تیراندازی و کماندار اساطیر یونان که هرگز تیرش به خطا نمی‌رود شباهت دارد. در عهد ودایی گاه رودرا هویت مشترکی با آگنی (خدای آتش) پیدا می‌کند ولی در ادوار متأخر او را جلوه و تجسد دیگری از شیوا Siva دانسته‌اند (تصویر شماره‌ی ۷۳) که با نام‌های رودرا - شیوا Rudra-Siva و یا شیوا Siva که به معنای دوستی و متانت و محبت است، ظهور می‌کند. به نظر می‌رسد که این هویت نو، برای تعادل بخشیدن به وجود مخوف او پدید آمده باشد، چرا

که این لفظ، صفات‌های مقابل رودرا را تداعی می‌کند و در بر گیرنده‌ی تمام ویژگی‌های ملاطفت‌آمیز، رحمانیت و رحیمیت است و جمع این خصایل با صفات جباریت و غضب و خوف رودرا، در کمال هویت او موثر واقع شده است.^{۴۱}

با این حال و علی‌رغم نسبت صفات حسنه از رودرا در اغلب سرودهای ودا با صفت بدخواه و بداندیش یاد شده است. خشم و غضب و پیکان‌های هلاک کننده‌ی او همه را به هراس می‌افکند.

در برخی سرودها نیز بُعد رحمانیت وی مورد تأکید قرار گرفته است. دو لقب «جلاشا» Jalasha به معنی خنک و آرام و «جلاشا بهشاجا» Jalasha-bhshaja به معنای صاحب درمان آرام (شفا دهنده) به صفت شافی بودن او اشاره دارد. او پزشکی حاذق است و هم اوست که طوفان نابودی را به پا می‌کند. پدیده‌ی طوفان در خود بارور دو وجه «نابودی» و «حاصلخیزی» است که به دو بُعد مثبت و منفی رودرا ارتباط دارد.^{۴۲}

در سرود زیر این دوگانگی هویت رودرا به وضوح آشکار است:

۱- این سرودها و نیایش‌ها را به پیشگاه رودرا که دارنده‌ی کمال محکم است و بر ذات خویش است و تیرهای پر شتاب از آن اوست، ببرد. اوست عالم و فاتح که دارنده‌ی سلاح‌های بران است و تا کنون هیچ‌کس یارای غلبه بر او را نداشته.

۲- او در مقام خداوندی خویش به موجودات زمینی می‌اندیشد و از موضع سریر با شکوه سلطنت خود درباره‌ی موجودات آسمانی فکر می‌کند.

ای رودرا، از سر رقت و محبت راهی خانه‌های ما شو که ما با سرودهای خویش قدمت را گرمی خواهیم داشت. (بیا و) همه بیماران خانواده‌های ما را

41. Jan Knappert, Indian Mythology, p. 210.

42. The Vedic Age p. 375

شفا عطا فرما.

۳- باشد که آذرخش (خشم) تو که درخشان و تابناک است و تو آن را (از کمان خویش) در آسمان‌ها رها کرده‌ای، و (حال) به جانب زمین در پرواز است، بی‌خطر از ما بگذرد. ای خداوند مهربان که دارنده‌ی هزار دارو هستی. به اخلاف و فرزندان ما آسیبی مرسان.

۴- ما را نمیران و ترکمان نیز مکن، و آنگاه که در غضب آبی کمند خشم را بر ما فرود می‌آورد. (در عوض به ما) مرغزارهای زیبا (Barhishi) برهیشی - این لفظ ممکن است با بهشت مرتبط باشد) و ما را در میان مردم، بلند مرتبه و سرافراز گردان. و ای خداوند، برکت پیوسته و حمایت دایمی خود را شامل حال ما ساز.^{۴۳}

رودرا خدای پیش آریایی

بسیاری از محققین بر این عقیده‌اند که فرهنگ ودایی اساساً با فرهنگ موهنجودارو Mohenjodaro متفاوت بوده و نسبت به آن متأخر است.^{۴۴}

آقای سرجان مارشال Sir John Marshal، بر اساس یکی از لوحه‌های کشف شده در حفاری‌های موهنجودارو، اعلام داشت که آیین شیوا - پاشوپتی Siva-Pasupati که همان رودرا Rudra است، از فرهنگ موهنجودارو به آریاییان عهد ودایی به ارث رسیده است.^{۴۵}

معنی دیگر جمله فوق این است که رودرا اساساً یک خدای آریایی نیست و قدمت آن به پیش از مهاجرت اقوام آریایی به شبه قاره باز می‌گردد.

از سوی دیگر کلمه‌ی Rudra را که از ریشه *rud* است با لفظ انگلیسی *red*

43. Rg Veda, 7.46.1-4

44. Vedic Myth. first ed. Vol. 1, pp.

45. The Vedic Age, p. 207

به معنا قرمز مربوط دانسته‌اند.^{۴۶} این معنا به اولین برداشتها و تصورات موجود نسبت به علم لاهوت باز می‌گردد و آوای رعد از آثار تجلی خداوند بادهای سرخ به شمار می‌رفته‌اند.

بعضی از صاحب‌نظران، قدمت رودرا را به آثار و مهرهای یافت شده از تمدن دره‌ی سند باز می‌گردانند. یکی از این مهرهای یافت شده شخصی را در حالی که چهار جانور او را احاطه کرده‌اند نشان می‌دهند. نقش این مهر به همراه برخی از متون ودایی ارتباط رودرا را از کهن‌ترین ایام با حیوانات آشکار می‌سازد (تصویر شماره‌ی ۷۲). رودرا به عنوان پروردگار حیوانات، هم عنصر محافظ و هم عامل نابودی آنها به شمار می‌رفته است. او بیشتر از هر حیوانی با گاو نر که سمبل باران و حاصلخیزی است مربوط می‌شود. در آثار یافت شده در اکتشافات دره‌ی سند (خصوصاً در نقش مهرها) رودرا در وضع نشسته و حالت مراقبه‌ی مرتاض‌ها دیده می‌شود. همین هیأت است که نهایتاً موجب ارتباط و اتصال فرم مذکور (که غیر آریایی است) با فرم‌های شمایل‌های پس ودایی «رودرای زاهد» می‌گردد.^{۴۷}

ویژگی‌های ظاهری رودرا در شمایل‌های متأخر نیز نظریه غیر آریایی بودن او را تأیید می‌کند. آریاییان به داشتن پوست‌های روشن شهرت داشته‌اند و هم امروز نیز اکثر برهمنان (کاهنان هندو) که از نژاد آریایی اصیل شمرده می‌شوند دارای پوست‌های سفید و چهره‌های زیبا می‌باشند، در صورتی که اقوام دراویدی Dravidian که بومیان اصیل شبه قاره هستند با پوست‌های تیره، بینی‌های نسبتاً پخ و موهای مجعد و مشکی، و جسم‌های نه چندان درشت و نیرومند، از دیگر ساکنین منطقه قابل تمیزاند. اکثر دراویدیان در ایالت‌های جنوبی هند به سر

^{۴۶} در انگلیسی کلمه Ruddy که از ریشه rud اخذ شده به معنای سرخ‌رنگ آمده است.

47. Sukumari Bhattacharji, E. R. Vol. 12 p.p 481-2

می‌برند، جایی که پرستش شیوا (رودرا) بیش از مناطق دیگر هند رواج دارد. و شیوا، بر خلاف اکثرخدایان آریایی که با جسمی تنومند و پوستی روشن یادآور خصایل ظاهری آریا نژادان هستند، پوستی تیره و قهوه‌ای رنگ و موهایی بافته و مجعد دارد. گرچه خداوند خشم و غضب و نابودی است لیکن ترکیب جسمی پهلوانان آریایی نژاد را ندارد و عموماً با جسمی ظریف و حتی زنانه در شمایل‌ها ظاهر می‌شود.

شاید بتوان خصایل منفی او، یعنی خشم و ویرانگری، و هراسی که در دل پرستندگان می‌افکند، را به نوع جهانبینی اقوام کهن و بدوی و مبانی پرستش و نیایش آنان نسبت داد. اصولاً در انسان بدوی، این خوف و ترس بوده که او را به پناه بردن به یک منبع قدرت وادار می‌کرده است، اگرچه همان منبع قدرت خود عامل این هراس‌ها باشد. او کلیه فجایع طبیعی و ویرانگر جهان اطرافش، مثل سیل و زلزله و طوفان و رعد و برق و...، را به غضب خدایان نسبت می‌داده و برای فرو نشاندن خشم خدایان به پیشگاه رب‌النوع مربوطه نیایش می‌کرده و قربانی پیشکش می‌نموده. برای او پیش‌گیری از خشم و غضب عین رحمانیت بوده و از این روست که خدایی به این قهاری و بی‌رحمی با صفت رحمانیت هم ستوده می‌شده است (تصویر شماره‌ی ۷۵).

ولی رودرا حتی در عهد ودایی هم، علی‌رغم تعدیل شخصیت، هویت اصلی خود را از دست نمی‌دهد و همواره یاد او با نوعی پرهیز و خوف همراه بوده، تا امید وصال.

این بینش در نوع نیایش‌ها هم تأثیر گذاشت. عموماً سنت نیایش چنین بوده که پیشکش‌های تقدیم شده به خدایان بر آتش مقدس (آگنی) عرضه می‌شده و او با شعله‌های رقصان و زیبای خود آن هدایا را به آسمان‌ها، محل اقامت خدایان، می‌برده است. ولی روش تقدیم‌نذور به درگاه رودرا متفاوت بوده و پیشکش‌های مربوط به او در کنار جاده‌ها و اماکن متروک‌رها می‌شده است.

تعداد اندک سرودهای ارائه شده در ریگودا (در تنها چهار سرود ریگودا از رودرا استمداد شده است.) خود از فرعی بودن او حکایت دارد. در متون بعدی چون سامهیتا Samhitas و برهمانا Brahmanas نیز به او اشاره شده است. رودرا در ادبیات ودایی اغلب با آگنی Agni و سوما Soma مرتبط است. محل اقامت او قله‌ی کوه موجاوات Mount Mujavat بوده که بعدها از آن به عنوان قرارگاه سوما نیز یاد شده است. در یاجورودا Yajur veda آثاری از ارتباط و آمیختگی او باخدایان بومی به چشم می‌خورد، که انعکاس آمیختگی اقوام آریایی و غیر آریایی است. در این متن از او با صفات و عناوین منفی چون خداوند کلاهبرداران، دزدان، راهزنان و سارقین شبگرد یاد شده است.

نام‌های رودرا

در ادبیات متأخر ودایی، رودرا با اسامی مختلفی نظیر بهاوا Bhava^{۴۸} اوگرا Ugra^{۴۹} مهادیوا Mahadeva^{۵۰} و شیوا Siva ظاهر گردیده. بعضی از اسامی رودرا، ریشه‌ی منطقه‌ای دارند ولی ریشه‌ی برخی دیگر مشخص نیست و احتمال می‌رود منشأ بومی و غیر ودایی داشته باشند، البته لفظ شیوا^{۵۱} بیشتر اشاره به هویت این خدا در پس از عهد ودایی دارد و آنگاه که ترکیب رودرا- شیوا مطرح شود، معمولاً مجموعه‌ی تحولات شیوا از عهد ودایی تا ادوار بعد مراد است. از رودرا با نام ایشانا^{۵۲} (پروردگار و پدر جهان) نیز یاد شده است.

۴۸. بهاوا به معنای وجود معرف رودرا به عنوان خداوند دانش و معرفت است.

۴۹. نام دیگر او در مقام Rudra-Siva.

۵۰. «مها» به معنای بزرگ و «دیو» به معنای خداست و جمعاً «مهادیو» (خدای بزرگ) برای حمد و ثنای رودرا به کار می‌رود.

۵۱. شیوا به معنای لطیف و مهربان است.

منتسبین به رودرا

پریشنی^{۵۳}:

پریشنی نام همسر رودرا است. این لفظ به معنی مشک آب است که به وضوح بر ارتباط او با آب باران دلالت دارد (تصویر شماره‌ی ۷۶). این مفهوم، اشارات ریگ‌ودارا به رودرا به عنوان فرود آورنده‌ی باران باروری و حاصلخیزی تقویت می‌کند. پریشنی را گاوی توصیف کرده‌اند که سمبل ابرهای فربه و موج و آبستن باران است.

ماروت‌ها:

ماروت‌ها خدایان طوفان و باد هستند. پدر این گروه از خدایان رودرا و مادرشان پریشنی است لفظ ماروت^{۵۴} از ریشه‌ی *mr* است و با لفظ فارسی «مرگ» و «مردن» هم‌ریشه و هم‌معنی است. این امر ارتباط آیین پرستش رودرا را با یاما^{۵۵} (خدای مرگ) و نیررتی^{۵۶} (الهه‌ی تاریکی) توجیه می‌کند.

رودرانی^{۵۷}:

همسر رودرا، در اواخر عهد ودایی، رودرانی یا میدهوشی^{۵۸} نام دارد و او هم با چکاندن قطرات باروری مرتبط است. دارا بودن قوه‌ی باروری که در بسیاری از متون، به عنوان صفت شیوا به آن اشاره شده است در نهایت به تقدس سمبل آلت

53. Prāṇi

54. Maruṭa

55. Yama

56. Nirṛi

57. Rudraṇi

58. Mīdhvan

تناسلی شیوا^{۵۹} انجامید (تصویر شماره ۷۷) و رفته رفته این آیین در علم الاساطیر متأخر به کلی جایگزین پرستش شمایل‌های انسانگونه antropomorphic شیوا گشت.

ظاهر رودرا

رودراموهای بافته شده و پوست قهوه‌ای رنگ دارد.^{۶۰} او خود را به زیورهایی از طلا و گردنبندی با شکوه به نام نیشکا^{۶۱} می‌آراید. او سیمایی مخوف دارد (تصویر شماره ۷۸) و او را «گا و نر»^{۶۲} و یا «گراز سرخ»^{۶۳} آسمان‌ها لقب داده‌اند. ریگ‌ودا رودرا را خدایی خوش پوش توصیف می‌کند که در حال به دست داشتن تیر و کمان، بر ارابه‌ای سوار است و با سرعت به پیش می‌راند. توصیف اخیر در جهت دفع و یا تعدیل صفت ویرانگری و غضب رودرا است.

59. Siva-lingam

۶۰. این ویژگی ظاهری متعلق به نژاد دراویدی است که بومیان اصلی منطقه‌ی شبه قاره را تشکیل می‌دهند و پیش از مهاجرت اقوام آریایی به هند، در این سرزمین می‌زیسته‌اند، امروز نیز اکثر ساکنین ایالت‌های جنوبی هند و جزیره‌ی سریلانکا را دراویدیان تشکیل می‌دهند.

61. Niska

62. Bull

63. Ruddy Boar

وایو-واتا

Vayu Vata

وایو و واتا دو نام هستند که معمولاً مستقل یا با هم استفاده می‌شوند و مراد از آن نیروی «باد» است. اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر مورد استفاده‌ی این دو لفظ را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که وایو عموماً به نیروی برتری که تجسم قوای باد در قالب یک رب‌النوع است، اطلاق می‌شود، و واتا معرف عنصر باد است. وایو معادل آیولوس Aiolos در علم‌الاساطیر یونان است. وایو را عموماً در حالت جلوس بر ارابه‌ای که توسط چند آهو در پهنه‌ی آسمان به حرکت درآمده تصویر می‌کنند.

وایو پوستی سفید دارد که حکایت از ریشه‌ی آریایی او می‌کند. وی گاهی در نقش ارابه‌ران ایندرا (خدای طوفان) ظاهر می‌شود در حالی که هدایت ارابه‌ی زرینی را با هزار اسب سرخرنگ به عهده دارد. او خدای «نسیم» breeze و نفس breath است، و هم اوست که حیات انسان‌ها و حیوان‌ها به او وابسته است و به خاطر همین نعمت مورد ستایش و پرستش قرار می‌گیرد.

وایو پدر هانومان^{۶۲} و همچنین پدر بهیما^{۶۵} شاهزاده پاندوا^{۶۶} است. وی میله‌ای به دست دارد که با تحرک آن اسب‌ها را به پیش می‌راند. او بر نواحی شمال غربی، جایی که بادهای خنک کوهستانی از آنجا به سرزمین هند می‌وزند حکم می‌راند. وایو طبیعتی ناآرام و پرخاشگر دارد و همواره با بی‌تابی در حال کش و تاب و حرکت و سفر است.

قدرت او بی‌حد و وصف است. می‌گویند روزی وایو از دست اوامر ایندرا به تنگ آمده و عاصی می‌شود. غضبناک و زوزه‌کشان بر قلعه‌ی کوه میرو^{۶۷} می‌وزد، با جسم قدرتمند خود، قلعه‌ی کوه را می‌شکند و آن را به دریا می‌افکند، و جزیره‌ی سریلانکا در نتیجه‌ی همین عمل وایو به وجود می‌آید.^{۶۸}

در مهابهارات از وایو به عنوان دم و نفس عالم هستی و روح Spirit جهان و نیروی محرکه‌ی حیات یاد شده است.^{۶۹}

وایو جوهر آوا و جان سخن گفتن نیز هست. لفظ Vac به معنای آوا به او منتسب است و واژه‌ی وایو، از ریشه‌ی Va به معنای دمیدن اخذ گردیده است.

وایو دوست و یار آتش و عطر و نوازش است و با گردش در فضای خانه‌ی خدایان، همه نوع احساس را در آنان بیدار می‌کند.^{۷۰}

او فرزند چهار جهت فضا است و از نفس پروشا^{۷۱} (فرد کیهانی) پدید آمده

۶۲. هانومان Hanuman شخصیت میمون و قهرمان حماسه‌ی راماین است که به علت خدماتی که به «رام» در جنگش با راون اهریمن انجام داد به مرتبه‌ی خدایی ارتقا یافت.

۶۵. بهیما Behima دومین برادر از مجموعه‌ی پنج برادر «پاندوان» است که به جنگجویی و استفاده از گرز شهرت داشته است.

66. Pandava

67. Mount Meru

68. The Vedic Age p. 377

69. Mahabharata 12.328.35

70. Ibid. 12.8418

است. «وقتی وایوی نیرومند آمد، من او را با تمام نیرویم نگاه داشتم، چه او به راحتی و سادگی، درختان و کوه‌ها و همه چیز را درهم می‌شکند. قدرت هیچ موجودی با توان او قابل قیاس نیست. دارنده‌ی آذرخش (Indra)، فرمانروای مردگان (Yama)، پروردگار ثروت (Kubera) و خداوندگار آب‌ها (Varuna) طاقت ایستادن در برابر او را ندارند. «و تو ای درخت، بدان که طاقتی به مراتب کم‌تر از ایشان داری!»^{۷۲}

نام‌های وایو

وایو با اسامی مختلف چون واتا (Vata) به معنای سرگردان^{۷۳}، ماروت (Marut) به معنای «آنکه بدون آن شخص بمیرد»، آنیلا (Anila) به معنای «آنکه به اتکای او شخص زندگی می‌کند»، و پاوانا (Pavana) به معنای «پاک کننده» آمده است. در این میان سه نام وایو، واتا و ماروت معرف جنبه‌ی مخرب و ویرانگر اوست و دو نام اخیر به صفات رحمت او متوجه است.^{۷۴}

آپاه Apah

آپاه از الفاظی است که با لفظ پهلوی apo که در اوستا آمده هم‌ریشه و با لفظ فارسی «آب» ارتباط دارد. آپاه به معنی «آب‌ها» است. البته در این‌جا منظور از آب‌ها، صرفاً و منحصرأ نهرها و رودخانه‌ها نیست، بلکه اشاره به آب‌های کیهانی نیز هست. آب‌هایی که چون اثر، در میان ستارگان و اجرام آسمانی روان است و بستری است برای حرکت سیارات در مسیر منطقة البروج. به عبارت

→ 71. Purusa

72. Mahabharata 12.528

۷۳. Ibid 1.5908 و همچنین Ibid 3.11914.

74. Hindu Polytheism p. 91

دیگر آياه خونی است که در سیستم وجودی کیهان Cosmos در جریان است. در اسطورهی جنگ ایندرا و وریترا، جایی که اشاره به بلعیدن آبهای جهان توسط ازدهای مخوف (وریترا) دارد، منظور از «آبها» همان آياه بوده که در نتیجهی بلعیده شدن او، کل نظام تحرک اجسام در بستر خود مختل گشته و زمین در آستانهی هلاک قرار گرفته است. آياه در ضمن با آب حیات و عصارهی جاودانگی که ایندرا به آن اعتیاد دارد مربوط است و این نکته در سرود ستایش آياه در ریگوداچنین آمده:

۱- «ای آياه باشد که ما امروز از امواج رزق و نیروبخش تو به چنان خالصی و پاکی برسیم که پاکان و پاکدامنان گذشته، (با توصل به آن) شراب مخصوص ایندرا را، که زلال و پاک و سرشار از حلاوت و روغنهای صاف و روان بود، می ساختند.

۲- بگذار تا فرزند طوفانها که سریع السیر است، آن موج سرشار از حلاوت را حفظ کند این آياه، و آن موجب خشنودی ایندرا و واسو خواهد گشت؛ بگذار تا (نعمت جاریه تو) امروز به ما پاکدامنان برسد.

۳- آن الهههای شادمانی فطری، که پاک کنندهی هر چیز از (آلودگی) هستند و در راهخدایان در سیر و حرکتند. هرگز قوانین ایندرا را نقض نمی کنند. این پیشکش (قربانی) را به رودخانهها عرضه دارید.

۴- آنها را که سورها (خورشید) با اشعهی درخشان خویش جذب کرده و ایندرا معبری برای سیرشان حفر نموده است.

بگذارید تا این رودخانهها زمینهای فراخ و آزادی به ما عطا نمایند.

شما ای خدایان با برکت، از ما پیوسته محافظت فرمایید.^{۷۵}

اپام نپات

Apam.napat

از خدایان بسیار فرعی و داهاست که ریشه مشترک هند و آریایی دارد و در اوستا هم از خدایی به همین نام یاد شده است.^{۷۶}

این لفظ به معنی فرزند آبها است. چون تولد آگنی را هم از آبها دانسته‌اند گاهی این دو شخصیت هویت مشترکی می‌یابند. او در آب متولد شده و در آب سکنی دارد. از این جهت می‌توان او (آپام نپات) و چند رب‌النوع دیگر به نام‌ها آپام - ناپتری Apam.napti، آپام گربا Apam.garbha، اپوناپتری Apu.napti را که همگی به آب منسوب بوده و گاه این اسامی را القاب آگنی (آتش) دانسته‌اند،

۷۵. Reg Veda, 7.47.1.4 آیه‌ی چهارم این سرود به واسطه بودن آب‌ها در سه اقلیم هستی (آسمان، فضای میانه و زمین) اشاره دارد. پرستندگان و نپاشگران از زمین دعا می‌کنند، سوریا (خورشید) در آسمان است و ایندرا در حد واسطه، در فضای میانه مکن داد. و آب‌ها که منشاء حاصلخیزی هستند و «زمین‌های فراخ» و «برکت» به اتکاء آنها حاصل می‌شوند، در سه اقلیم سهر می‌نمایند.

در ردیف خدایان زمینی نیز دانست. از سرودهای ریگودا در خصوص این خدا می‌توان دریافت که او با رحمت و برکت و حاصلخیزی مرتبط است. او پسری جوان است و دختران زیاروی همواره دلباخته‌ی او و بر گرد او هستند:

۲- ... پسر مهربان آب‌ها به عظمت پروردگار همه چیز را به وجود آورده است...

۴- دختران جوان در پیرامون او می‌ایستند، و او را فروزان و درخشان می‌سازند... ۷- او در خانه‌ی خویش گاوهای شیرده دارد، اوست که آب حیات خدایان را فراوان می‌سازد، و گوشت‌های نیکو می‌خورد. آپام نپات نیروی خویش را از آب‌ها می‌ستاند و برای پرستنده‌ی خویش به درخشش در می‌آید تا گنج‌ها به او ارزانی دارد.

۸- اوست که در آب‌ها، با عظمت الهی و صفا و پاکی خود در گسترده‌ای پهناور می‌درخشد و او مطیع قانون جاویدان است. جهان‌های دیگر به حقیقت از او نشئت گرفته‌اند و گیاهان و ثمرات آنها همه از وجود او رسته‌اند.

۹- آپام نپات برخاسته و با جامه‌ای از نور در میان ابرهای پیچ در پیچ اوج گرفته...

۱۳- گاو نر نطفه حیات خویش را در میان آنها نهاده است، او چون کودکی شیر آنها را می‌نوشد، و آنها او را می‌بوسند.

او، آپام نپات، ... در این جا در بدن دیگری وارد شده است.

۱۴- هنگامی که او در این جا در والاترین موضع خویش سکنی دارد با اشعه فناپذیری درخشیدن می‌گیرد.

آب‌ها روغن می‌آورند تا فرزند خود را غذا بخشند، آن نوجوانان در اطراف او طواف می‌کنند.^{۷۷}

البته نام خدایان فرعی دیگری چون تریتا و آبتیا Trita Aptia، ماتریشوان Matarisvan، اهی بودهنیا Ahi Budhnia و آجا اکاپاد Aja Ekapad^{۷۸} نیز در حد اشارات جزئی تحت بخش خدایان ودائی فضای میانه در متون ذکر گردیده است ولی توصیفی در شرح وظایف و شمایل‌های احتمالی مربوط به آنان در مراجعی که بنده دیده‌ام نیامده است.

۷۷. منتخبی از Rg Veda 2.35 در آیات فوق اشاره‌ی قوی به قدرت رویش و باروری است. نزول نطفه‌ی حیات از گاو نر آسمان‌ها (که شاید بتوان آن را با ایندرا منطبق دانست) به صورت قطرات حیاتبخش باران به زمین، و سیر حرکت آن در جسم آب‌ها که موجب رویش و حاصلخیزی می‌شوند و جانوران و انسان‌ها از آن نیرو می‌گیرند. این نیرو که در جسم هم‌نوع کاشته می‌شود تا سیر رویش منقطع نگردد، به زیبایی در سرود فوق آمده است. خصوصاً دقت شود به آیات ۱۳ و ۱۴.

78. Rg Veda

تصاویر

تصویر شماره ۱ (ص ۳۷ متن). نقش برجسته سنگی طاق بستان. مراسم اعطای منصب به اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳ میلادی). در سمت چپ مهتر ابروری گل مقدس نیلوفر آبی ایستاده است و شعاع‌های نور اطراف سرش از مقام الهی او حکایت می‌کند.

تصویر شماره ۲ (ص ۳۷ متن). ایند مهر، هنگام رایش از سنگ، مشعلی در دست چپ دارد که نشانه‌ی روشنی‌ی ابردیست و دشنه‌ی در دست راست دارد که نشانه‌ی زورمندیست و با آن گاو بر رامی‌کشد، موزه‌ی رومی - کلن.

تصویر شماره‌ی ۳ (ص ۳۷ متن). ایزد مهر هنگام زایش از سنگ، یک دانه خوشه‌ی گندم در دست چپ و یک دانه در دست راست دارد. این تندیس در سال ۱۹۶۳ در مهرابه‌ای نزدیک کاندرال کلن کشف شد، موزه‌ی رومی - کلن.

تصویر شماره ۴ (ص ۳۸ مت). تصویر میترا هنگام قربانی کردن گاو. موجودات و اشکال اطراف میترا هر یک نمادی از عناصر طبیعت و گردش زمان هستند.

۲

تصویر شماره ۵ (ص ۳۹). شمایل سنگی وارونا - خداوند قانون و موازین - در حیطه‌ی فرمانروایی، معبد براهمش وارا (Brahmesvara)، قرن ۱۲ میلادی.

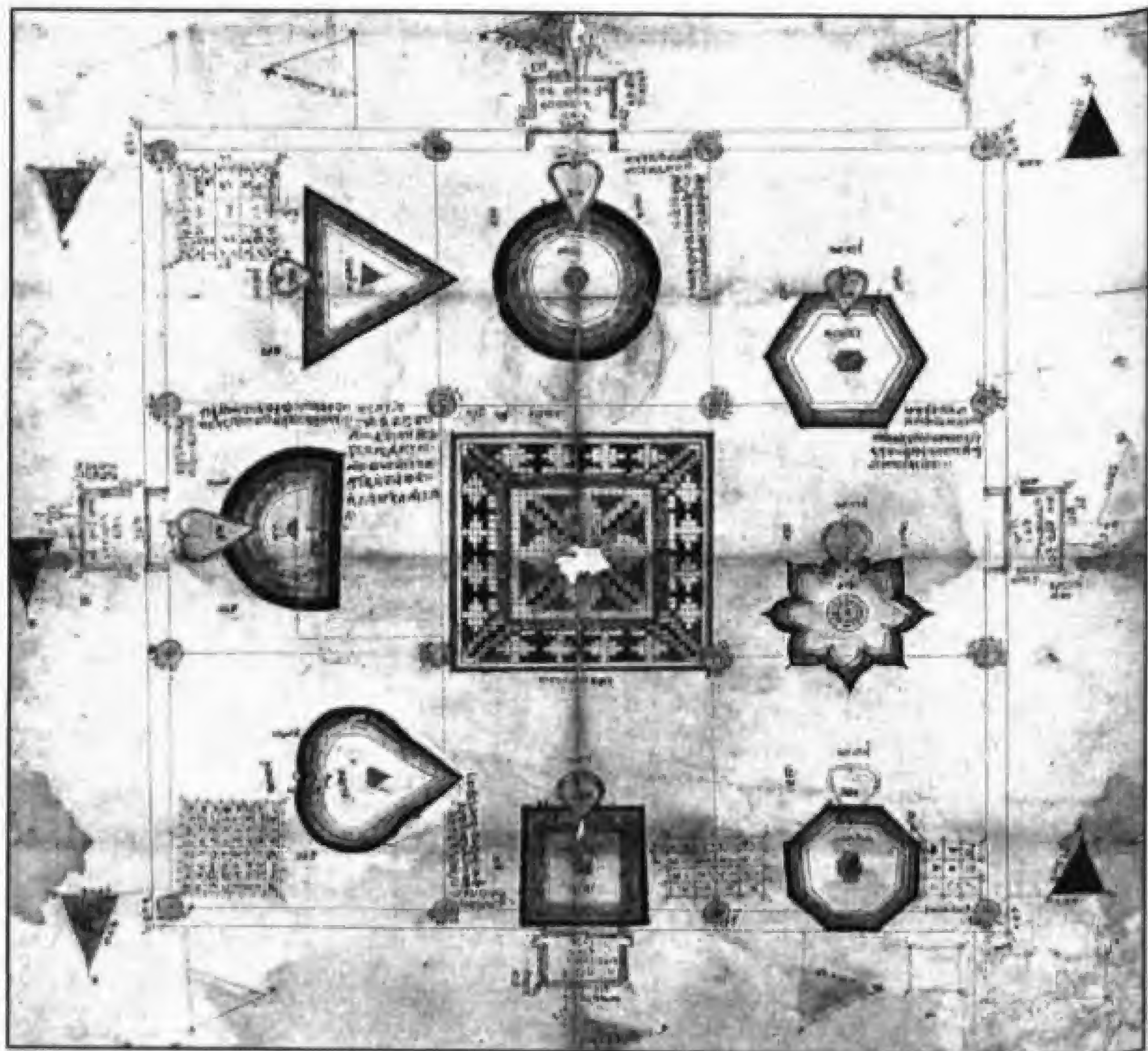

تصویر شماره ۶ (ص ۲۵ متن). پیکره‌ی ماکارا (Makara) جانور اسطوره‌ای محافظ اعماق دریا، قرن ۱۲ میلادی، هالبید (Halabid).

تصویر شماره ۷ (ص ۲۸ متن). آتشدان مراسم قربانی (Yagya) در عهد ودایی. این آتشدان براساس مدل اصلی برای مناسک قربانی در ایالت مهاراشترا (هند) ساخته شده است.

تصویر شماره‌ی ۸ (ص ۴۸ متن). طرح قربانگاه آتش (Yajna). قرن ۱۸ میلادی، جوهر و رنگ روی کاغذ. این طرح به منظور مشخص نمودن جزئیات قربانگاه برای اجرای دقیق مناسک، در ایالت راجستان ترسیم شده است.

تصویر شماره‌ی ۹ (ص ۵۲ متن). واجرا، اسلحه‌ی ابتدای که توسط توابتری ساخته می‌شود. واجرا (Vajra) به معنای آذرخش است. واجرا بعدها در سنت دینی بودایی نیز ظاهر گشت و جایگاه مهمی را در آثار هنری بودایی به خود اختصاص داد.

تصویر شماری ۱۰ (ص ۵۵-۵۶). شمایل سنگی سوری (Surya)، سبک هویشالا (Hoyahala)، قرن ۱۲ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۱۱ (ص ۶۰). شمایل سنگی سوریا (خدای خورشید) و همراهانش از یکی از معابد خاجوراها، که اکنون در موزه‌ی جاردین (Jardine) نگهداری می‌شود.

تصویر شماره‌ی ۱۲ (ص ۶۵ متن). چرخ آرابه‌ی پرنده‌ی خدای خورشید (سوریا) سنگ، از معبد کورناک (konarak) در ایالت اوریسا (Orissa).

تصویر شماره ۱۲ (ع. ۶۶۰ م. شمایل سنگی سوریای (خدای خورشید)، از ایالت اورسا، قرن سیزده میلادی.
در این تندیس دو گل نیلوفر شکفته در دو دست سوریای قرار دارد که از ارج و منزلت این ربالنوع - که همه چیز به نور او حیات می یابد و رشد می کند - حکایت دارد.

تصویر شماره‌ی ۱۲ (ص ۶۸ متن). شیوا (رب النوع نابودی) در حالی که نیزه‌ی سه شاخ خود را بر دوش نهاده، او گردنبندی از جمجمه‌ی انسان‌ها به گردن دارد که معرف صفت ویرانگری اوست. شیوا در این نقاشی همراه با سگش (Vahana) در قالب زاهدی دوره‌گرد تصویر شده است. این نقاشی بخشی از یک آلبوم مربوط به تانجور (هند جنوبی) است که در سال ۱۸۲۰ بر روی کاغذی اروپایی به فرسب درآمده است.

تصویر شماره‌ی ۱۵ (ص ۶۸ متن). تندیس کارتیکیا (Karttikeya) با شش سر، سوار بر پرندای افسانه‌ای، در حالی که د
 همسرش در دو سوی او همچون دو محافظ ایستاده‌اند. در دست راست کارتیکیا نیزه‌ی کوتاه و پرندای فرار دارد که سلا
 خاص اوست.

تصویر شماری ۶. ۶۹ من. ... شمایل اوشاس، خدایانوی سحرگاه عهد ودایی، چوب، هند جنوبی. اوشاش الهای همیشه جوان، زیبا و مهربان است که هر صبحگاه
 چشمان همگان را با زیبایی خود خیره می‌سازد.

تصویر شماری ۱۷ (ص ۶۹ متن). شمایل سنگی ویشنو، متعلق به قرن یازده میلادی، هند شرقی، از موزه ملی دهلی.

تصویر شماره‌ی ۱۸ (مس ۱۲ متن). جسم ویشنو، آرمیده بر ششا (بستر ویشنو). در آغاز هر دوره‌ی اساطیری گل نیلوفر از ناف ویشنو می‌روید. از این گل برهمنای جهان‌آفرین زاده می‌شود تا جهان را خلق کند. نقاشی مکتب کانگرا (Kangra school)، قرن هجدهم میلادی، گواش روی کاغذ.

تصویر شماره‌ی ۱۹ (ص ۷۲ منن). شمایل سنگی برهما (جهان‌آفرین)، نشسته بر روی تختی مبارک از نیلوفر آبی. هند
جوهی، قرن ۱۰-۱۱ میلادی.
برهما عموماً با ۳ یا ۴ سر نمایش داده می‌شود که معرف اشراف او به جهات جغرافیایی و تسلطش بر کل عالم خلقت است.

تصویر شماره‌ی ۲۰ (ص ۷۵ متن). شمایل مفرغین شیوا در هیأت ناتراج (Nataraja) به معنی سلطان رقص). هند جنوبی، قرن دهم میلادی.

در پایان هر دوره‌ی اساطیری، زمانی که هستی سرشار از پلیدی و ناپاکی است، شیوا رقصی ویرانگر را آغاز می‌کند که از شعله‌های سوزانده‌ی آن همه چیز نابود می‌گردد. این نابودی، زمینه را برای ظهور دوباره‌ی هستی در بستر پاک مهیا می‌سازد. حاله‌ی پیرامون شیوا معرف سلطه‌ی او بر گردونه‌ی زمان است و شعله‌های برخاسته از آن نمایانگر صفت ویرانگری شیوا است. اهریمنی که زیر پای شیوا لگدکوب شده است، مظهر شکست قوای اهریمنی در برابر نیروهای پر دانی است.

تصویر شماره‌ی ۲۱ (ص ۷۹ متن). پیکره‌ی سنگی ویشنو آرمیده بر جسم بی‌پایان شش، در پایان یک دوره‌ی اساطیری. از معبد داس اوانارا، دثوگر Deogarh (هند مرکزی)، قرن هفتم میلادی.

تصویر شماره‌ی ۲۳ (ص ۸۱ متن). تصویر گارودا در حالی که بر پشت خود کرشنا و محبوبه‌اش رادا را حمل می‌کند. رنگ روی کاغذ، مکتب بوندی (Bundi School)، قرن ۱۸ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۲۲ (ص ۸۳ متن). نقش برجسته‌ی لکشمی (همسر ویشنو) به عنوان الهه باروری و حاصل خیزی. در حالی که غنچه‌ها و گل‌های مقدس نیلوفر او را احاطه کرده‌اند. سنگ، قرن دوم پیش از میلاد، بهار هوت (Bharhut)

تصویر شماره‌ی ۲۵ (ص ۸۴ من)، لکشمی نارایان - (Laxmi - Narayana) نقاشی معاصر از ویشنو، خدای محافظ (نارایانا) در کنار همسرش لکشمی.

تصویر شماره‌ی ۲۶ (ص ۸۵ متن). شمایل ایستاده‌ی ویشنو، سنگ، متعلق به ۱۱۴۷ میلادی. کشف شده از منطقه‌ی
مهرولی (Mehrauli) نزدیک دهلی. موزه‌ی ملی هند، دهلی نو.

تصویر شماره‌ی ۱۲۷ - ۹۸ - ویشنو و ده اوتار او که به ترتیب جهت گردش عقربه‌های ساعت از پایین عبارتند از: ماهی - لاک‌پشت - گراز - انسان شیر - کونوله - رام نیر به دست - رام‌چندر - کریشنا - بردا - کالکی

تصویر شماره‌ی ۲۸ (ص ۱۰۶ متن). ماتیا (ماهی)، اوتار اول ویشو

تصویر شماره‌ی ۱۹ (ش ۱۰۶ من). ریشتر در اولین تجلی زمینی خود در هیأت ماتنیا (Matanya). نقاشی روی کاغذ، پاهاری (Pahari) قرن هجده میلادی.

تصویر شماره‌ی ۳۰ (ص ۱۰۷ متن). نقش برجسته‌ای از اولین اوتار ویشنو (ماتسیا)، هند مرکزی، سنگ، قرن نهم میلادی.
در این اثر زیبا، عظمت ماتسیا در رابطه با داستان زیبای نجات آفرینش (داستان متو و ماتسیا) به خوبی به نمایش درآمده.
پرستشگاه مقدس، که ماتسیا بر پشت خود حمل می‌کند نمادی از نجات جوهره‌ی آفرینش (دارما) است.

تصویر شماره‌ی ۳۱ (ص ۱۰۸ متن). گورما (لاک‌بشت)، اوتار دوم ویشنو.

تصویر شماره ۳۲ (ص ۱۰۶) تندیس کورما (لاک پشت)، تجلی دوم ویشنو، ۱۸۰۱ میلادی، از بمبئی یا گجرات.

تصویر شماره‌ی ۲۳ (ص ۱۰۹ متن). به تلاطم درآوردن اقیانوس شیری با تکیه بر کورما (تجلی دوم ویشنو). نقاشی روی کاغذ، قرن ۱۸ یا ۱۹ از ایالت مهاراشترا.

در این تصویر، اهریمنان در سمت راست، و ایزدان در سمت چپ ستون وسطی (که چیزی جز کره منگرا نیست) ایستاده‌اند، و این کره را با استفاده از جسم مار (مانند طناب) به این سو و آن سو می‌کشند. در اثر این تلاطم، هستی که در عمق آب نهید گشته - چون کره که در اثر حرکت مشک بر سطح دوغ ظاهر می‌شود - به سطح آب می‌آید و از مرتبه خفا به تجلی می‌رسد.

تصویر شماره ۳۴ (ص ۱۱۰ متنی). واراها (گرار)، اونار سوم ویشو

تصویر شماره‌ی ۱۳۵ (ر. ۱۱۰ م. س.) واراها (گراز)، تجلی سوم ویشنو، با آرواره‌ی قدرتمندش زمین را از جنگ اهریمنان نجات می‌دهد. گواش روی کاغذ، ار کامبا (Chamba)، ۱۷۲۰ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۳۶ (ص ۱۱۰ من). مجسمه سنگی واراها (گراز)، تجلی سوم ویشوا از موزه‌ی کامبا (Chamba)

تصویر شماره ۳۷ (ص ۱۱۰ متن). شمایل سنگی واراها (اونار سوم ویشو) از معبد هریسالیشوار (Hoisalishwar) -
میسور

تصویر شماره‌ی ۳۹ (ص ۱۱۲ متن). مجسمه‌ی سنگی نارسیم (انسان شیر) نجلی چهارم ویشنو از مادوکیشوارا (Madhukeshvara)، بنارس

تصویر شماره ۷۰ / ناراسیما در حال کشتن هیرانیا کاسیوی اهریمن. نقاشی مورخ ۱۸۰۰ میلادی، دکن.
 در این تصویر تأثیر هنر اسلامی را در شیوهی نقاشی تزیینات کف زمین، دیوارهای پس زمینه و حتی سبک معماری ستون - که ناراسیما از وسط آن خارج شده - می‌توان مشاهده کرد. در سمت چپ تصویر پیرالاد کوچک که فرزند هیرانیا کاسیو و لژ فدائیان ویشنو است با لباس و تزییناتی که شاهزادگان مسلمان هند را به یاد می‌آورد، در برابر ناراسیما (که کسی جز ویشنو نیست) به حالت نیایش ایستاده است.

تصویر شماره ۲۱ (ص ۱۱۲ من). واما (کونوله)، اوتار ییجم وینو

تصویر شماری ۲۲ (ص ۱۱۲-۱۱۳)، شمایل سنگی وانا (کونوله)، پنجمین تجلی ویشنو، و اولین اوتار عصر دوم اساطیری (Treta-yuga). هند جنوبی، قرن ۱۸ میلادی

تصویر شماری ۲۳ (ص ۱۱۲ متن). شمایل واما یا تریوکیکراما (بردارنده ی سه گام)، سنگ بازالت. هند شرقی - قرن دهم میلادی. در این شمایل رشد وامنای کنترل به موجودی عظیم الجثه نشان داده شده که با سه گام خود تمام هستی و آنچه ورای آن است را درمی نوردد.

تصویر شماره ی ۳۱. - ۱۰۰۰ - ۲. پاراشوداما (رام تیر به دست)، اوتار ششم ویشو

تصویر شماره‌ی ۴۵ (ص ۱۱۹ متن). پاراشوراما، در حال به قتل رساندن قاتل پدرش (Kartavirya) - سبک گول
(Guler)، تپه‌های پنجاب، مورخ ۱۷۶۵ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۱۲۷ (۱۲۴ م.س.). رام (رامچندر) و همسرش سیتا زیر چتر الهی، بر تخت جلوس کرده‌اند و لکشمن (رام) در سمت چپ تصویر ایستاده. هانومان (خدای میمونی و مرید وفادار رام) در پیش او نشسته و پای سرورش را به علا نعبده دست گرفته است.

تصویر شماره‌ی ۴۸ (ص ۱۲۲ متن). تیشال راون اهریمن یا سرهای بی‌شمار، هند جنوبی، قرن نوزدهم. راون، که سیتا (مسر رام) را ربوده بود ولی در نهایت از رام شکست می‌خورد و سیتا نجات می‌یابد.

تصویر شماره‌ی ۴۹ (ص ۱۲۲ منن). هانومان (مربد وفادار رام)، در حالی که رام را بر دوش راست، و لکشمن را بر دوش چپ خود دارد سپاهیان را با تیر و کمان می‌دهد.

تصویر شماره‌ی ۱۵۰ تا ۱۶۰. ۱. کرشنا، اوتار هشتم ویشو

نصویر شماره‌ی ۵۱ (ص ۱۲۷ منن). بوا‌ی سحرانگیز فلوت کریشنا حتی حیوانات و پرندگان را مسحور می‌سازد.

تصویر شماره‌ی ۵۲ (ص ۱۲۷ متن). کرشنا و محبوبه‌ی وفادارش رادا در میان لفظ مقدس «Aum».

تصویر شماره ۵۳ (ص ۱۲۷ متن). تندیس مفرغین از کودکی کریشنا، قرن ۱۵ میلادی، هند جنوبی.

نصوبر شماره‌ی ۵۴ (ص ۱۲۷ متن). شمایل کریشنای لלות‌نواز، چوب، قرن ۱۹ میلادی، هند جنوبی.

تصویر شماره‌ی ۱۵۵ (ص ۱۲۷ م). بودا، اوتار نهم ویشنو

تصویر شماره‌ی ۵۶ (ص ۱۲۹ متن). بخشی از یک نقش برجسته سنگی عهد کوشان، قرن دوم میلادی، گالری هنری فریر (Freer)، واشنگتن دی.سی.

در این تصویر بودای کوچک را می‌بینیم که از پهلوی راست مادر خود به دنیا می‌آید. ملکه ماها (مادر بودا) چون در حال به دنیا آوردن یک موجود الهی است به احترام ایستاده و وضع چهل خود را با استعانت از درخت مقدسی که شاخه‌هایش را پایین آورده، انجام می‌دهد. و این موجود مقدس با هاله‌ی تقدس پشت سرش، از پهلوی راست ملکه ماها پا به جهان مادی می‌گذارد.

نصویر شماره ی ۵۷ (ص ۱۲۹ متن). تولد بودا، نقش برجسته ی سنگی از لومبینی (نپال)، محل تولد بودا. در سمت راست نصویر ملکه مایا (Queen Maya) دست به شاخه ی درخت مقدس گرفته و در حال وضع حمل است. بودا در لحظه ی پس از تولد با هاله ی نورانی در وسط و پایین تصویر نشان داده شده است.

تصویر شماره‌ی ۳۸ (برابر ۱۳۱ م. ش). بودای ریاضت کش. قرن دوم و سوم میلادی، عهد کوشان، از گاندھارا، سنگ، بلندی ۸۵ سانتی‌متر، موزه‌ی لاهور، پاکستان. بودا در جست و جوی حقیقت شش سال روزه گرفت و امساک غذا را به حدی رساند که روزانه به یک دانه برنج و حتی یک ارزن اکتفا می‌نمود.

تصویر شماری ۴۰۰ : بودای تاجدار در حال مراقبه زیر شاخه‌های درخت انجیر مقدس و زیر سایه چتر اله از کورکیهار (Kurkihar)، قرن یازدهم میلادی، بلندی ۲۱ سانتی متر، موزه‌ی پنا، هند.

تصویر شماره ۶۰ (ص ۱۳۲ متن). مجسمه‌ی ایستاده بودا از مانورا، عهد گوپتا، اواخر قرن ۲ و اوایل قرن ۵ میلادی، ماسه سنگ سرخ به بلندی ۲۱۷ سانتی متر. موزه‌ی ملی هند، دهلی نو.

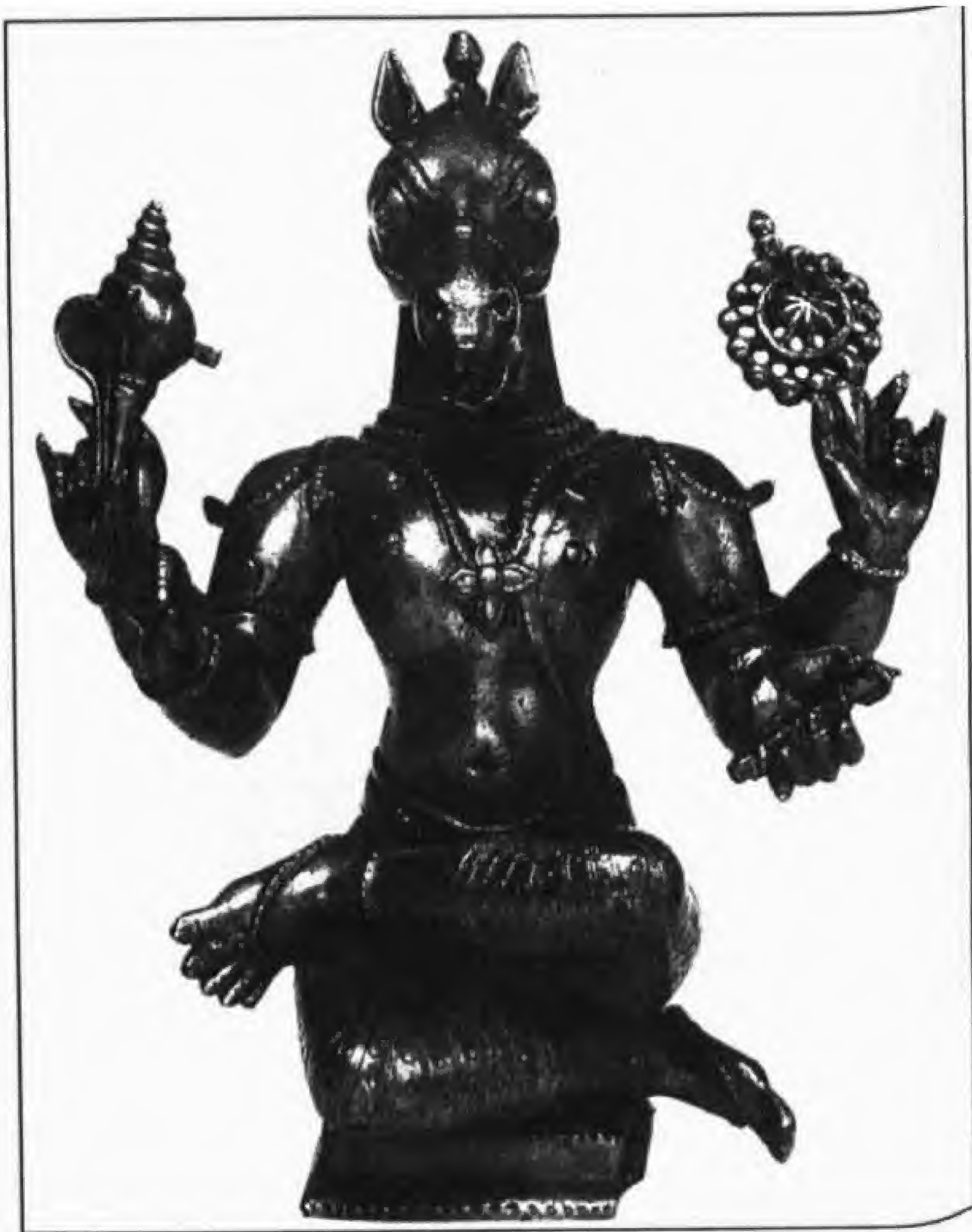
تصویر شماره‌ی ۶۱ (ص ۱۳۶ متن). بخشی از یک نقش برجسته سنگی عهد کوشان - قرن دوم میلادی. در سمت راست تصویر بودا را می‌بینیم که به خواب ابدی فرو رفته و به نهر ولنا پیوسته است در حالی که اطرافیان به سوگ او ایستاده و مرم می‌کنند.

కాంతవత్సరం అష్టమి నామ సంవత్సరం శ్రీకృష్ణమూర్తి పూజా

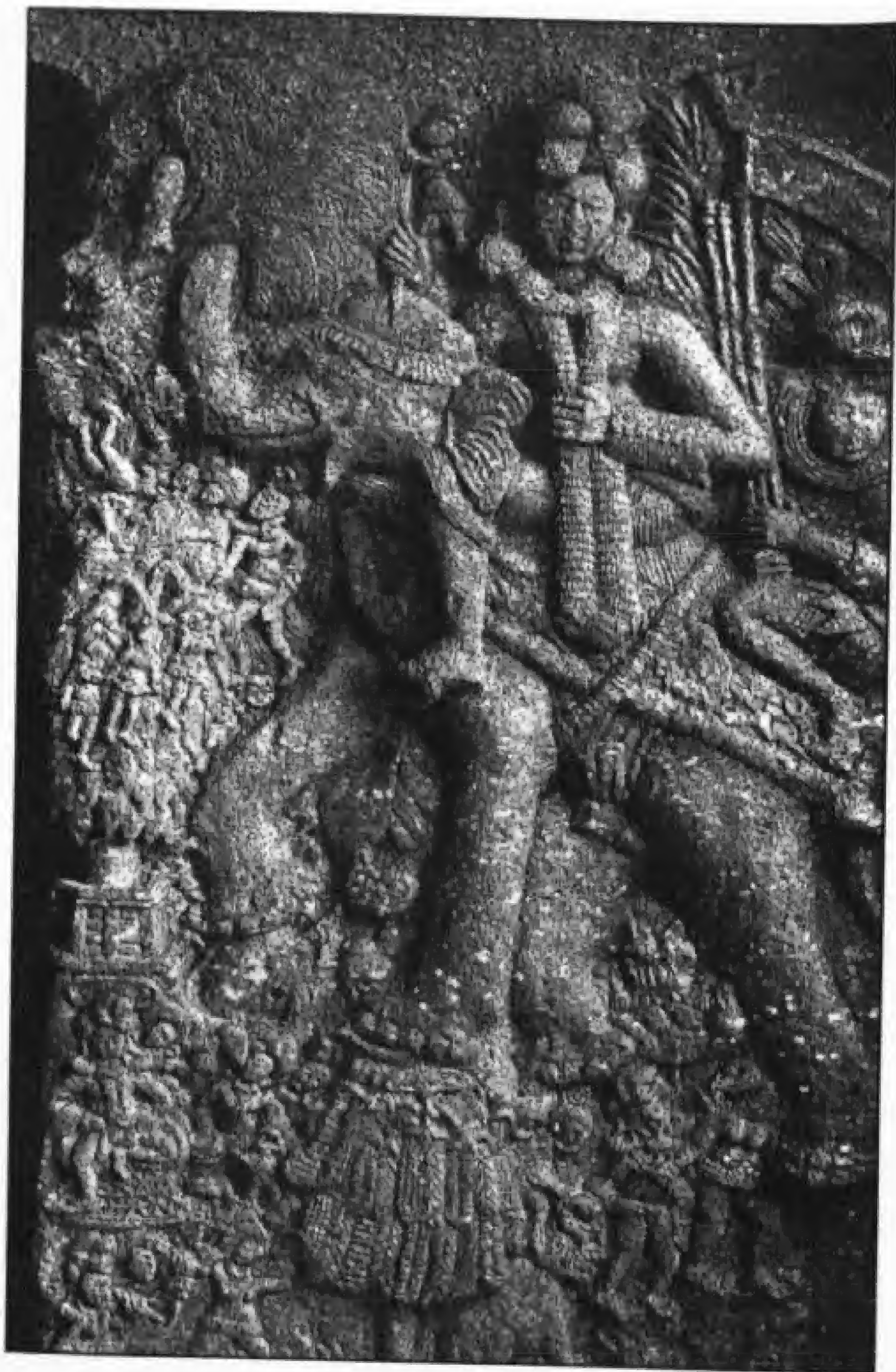
تصویر شماره‌ی ۶۳ (ص ۱۴۹ متن). کالکی، در هیئت اسب، اوتار غایب ویشنو. هند جنوبی، احتمالاً تانجور - آبرنگ روی کاغذ اروپایی - ۱۸۲۰ میلادی.

نصیر شماره‌ی ۶۲ (ص ۱۴۶ م.). کالکی، در هیئت اسب، مدارس - هند، قرن ۱۹ میلادی.

تصویر شماره ۶۵ (ص ۱۵۰) شیوا در حال رقص نابودی در آخر الزمان، مفرغ، قرن ۹ و ۱۰ میلادی، هند
 بلندی ۷۲/۵ سانتی متر.

تصویر شماره ۱۶۰ (ص ۱۵۳ - ۱۵۴)، نقش برجسته سنگی ایندرا سوار بر فیل شاهی در کنار درویدی
 یک غار - معبد، واقع در بهاجا (Bhaja)، هند - دوره‌ی شونگا، قرن دوم قبل از میلاد.

تصویر شماری ۶۷ (ص ۱۵۳ متن). شمایل چوبی ایندرا، هند جنوبی، قرن ۱۷ میلادی.

تصویر شماری ۶۸ (ص ۱۷۶ متن). شمایل برهما، هند، دوروی گوپتا - قسمت اول قرن ششم میلادی. از مفرغ موزوی ملی پاکستان، کراچی

تصویر شماری ۶۹ (ص ۱۷۶ متن). برهما با پنج سر، سوار بر غاز افسانه‌ای. از هند جنوبی، موزی ویکتوریا و آلبرت، انگلستان.

تصویر شماره ۷۰ (ص ۱۷۶ مت)، شمایل چوبی آگهی (خدای آتش) با دوسر، با تاج هلمی که مانند شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. هند جنوبی، قرن ۱۷ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۷۱ (ص ۱۷۶ متن). ندیسی سگی آگنی (خدای آتش). از معبد پاراوانات (Paravanat) واقع در خاجوراهو (Khajuraho)، هند

تصویر شماره ۷۲ (برس ۱۵۵ م). ایندوای هزار چشم سوار بر فیل شاهوار خود، آیراواتا. آبرنگ روی کاغذ اروپایی.
هند جنوبی، ۱۸۲۰ میلادی.

تصویر شماره‌ی ۷۳ (ص ۱۹۱ من)، رودرا، خدای پیش آریایی که بعدها در قالب شیوا (خدای نابودی) به عنوان یکی از خدایان اصلی تثلیث هندویی مورد بیابش قرار گرفت.

تصویر شماره‌ی ۷۲ (ص ۱۹۲ متن). نقشی یکی از مهرهای مکشوف از موهنجودارو، تمدن هاراپا ۲۵۰۰ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد. از جنس سنگ استاتیت و ابعاد آن ۳/۵ سانتی متر است. موزه‌ی ملی پاکستان کراچی. شخصیتی که با چهره و تاجی عجیب به حالت مراقبه نشسته است قدیمی‌ترین شکلی است که به رودرای پیش آریایی و شیوای ودایی مربوط می‌شود.

تصویر شماره‌ی ۷۵ (ص ۱۹۵ متن). تندیس سنگی شیوا با چوبدستی که بر سر آن مجسمه‌ی انسانی خودنمایی می‌کند. این مجسمه مظهر قوای قهریه‌ی شیوا است. از معبد پارسوانات Parsvanath واقع در خاخوراهو - هند

نصویر شماره‌ی ۷۶ (ص ۱۹۷ متن). شمایل سنگی شیوا (رودرا) و همسرش که در علم الاساطیر متأخر به نام پارواتی خوانده می‌شود. از ایالت اوریسا - هند، قرن ۱۲-۱۳ میلادی.

تصویر شماری ۷۷ (ص ۱۹۸ متن). شیوا در هیئت شیوالینگام (آلت تناسلی شیوا) که مظهر باروری است. سنگ، دوروی گویتا، قرن پنجم میلادی.

شماره ۷۸ (ص ۱۹۸ متن). شمایل مخوف رودرله شیوا از معبد موکشوار، واقع در بهویانیسوار (Bhubaneswar) ۸۴
 قرن دهم میلادی. ۸۵

منابع

علم الاساطير

شمايل شناسی⁹

منابع اسطوره شناسی

1. **ANEY, M.S.** The Ramayana Traditions in Present-day Ceylon. Proceeding of the All India Oriental Conference, XIV Session, Darbhanga; 1948, pp. 206-218.
2. **ANONYMOUS** Lalitvister. Edited by Rajendralal Mitra, Calcutta; 1877, p. 113.
3. **Ramker: The Ramayana of Cambodia.** Prachi Darshan, Lucknow; Ramayana in Asia, edited by Lallan Prasad Vyas, January 1971, pp. 20-21, illustrated.
4. **ATTAGARA, K.** The Ramayana Epic in Thailand and south-East Asia. Journal of Andhra Research Society, Rajahmundry; Vol. XV, 1961, issued 1963, pp. 3-21.
5. **BANERJEE, P. Dipankar** Jataka from Central Asia. Bulletin of the National Museum, New Delhi; No. 3, pp. 16-21, 3 illustrations.
6. **BASU, DWIJENDRA NATH** Some Myth-making Words in the Rigveda. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad, 1953, pp. 1-2.
7. **BASU, S** Myths and Symbols of Lotus in the Vedic Literature. Visheveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. IX, Part I, March 1971, pp. 26-33.
8. **BHARATI, H.L.N.** Studies in Comparative Mythology (Indo-Ironian). Mysore Orentalist, Mysore; Vol. II, No., 2, 1969, pp. 29-23.
9. **BOSE, PHANINDRA NATH** Jataka References in Siam. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. III, No. 1, 1927, pp. 185-186.
10. **BULOKA, C.** An Introduction: Birth-story of Hanuman. Journal of

Oriental Institute, Baroda; Vol. III, No. 2, pp. 146-151.

11. **CADET, J.M.** *The Ramakien-The Thai Epic, Illustrated with Bas-reliefs of Wat Phra Jetubon, Bangkok, Tokyo; Kodansha International, 1970, 256 pp., 152 figures.*
12. **CAMPBELL, JOSEPH** *Oriental Mythology.* Seckar and Warberg, 1962, pp. xii-561, illustrated. *Sec-India. Review oriental Art, London; Vol. IX (N.S), No. 4, pp. 258-259.*
13. **CHATTOPADHYAYA, KSHITESH CHANDRA** *The Credle of Indra-Vrtra Myth.* Proceedings of the Oriental Conference, VI Session, Patna; 1930, pp. 529-533.
14. *Indra in the Rigveda and the Avasta and Before.* Proceedings of Oriental Conference, IV Session, Allahabad, 1926, Vol. II, pp. 11-24.
15. **CHATURVEDI, HARISH KUMAR** *Ramayana in Asia.* India's Contribution to World Thought and Culture, Madras; 1970, pp. 181-188, 1 map.
16. **COLOMAN, CHARLES** *The Mythologies of The Hindus with Notices of Various Mountains and Island tribes.* London, 1882.
17. **COMARASWAMY, ANAND K. AND SISTER NIVEDITA** *Myths of the Hindus and Buddhists.* New York and London; Harrap, 1914, 339 pp. 32 illustrations by Indian Artists.
18. **DANDEKAR, R.N.** *Vedic Religion and Mythology.* Nagpur University Journal, Nagpur; Vol. XVI, No. 2, April 1966, pp. 127-145.
19. **DANGA, SADASHIVA A.** *The legend of Parijata Harana.* Journal of the University of Bombay; Vol. XXXIX, October 1960.
20. *Savitri and Banyan.* Purnan, Varanasi; Vol. V, No. 2, July 1963 pp. 258-266.
21. **DEYDIER, HENRY** *Ramayana in Laos.* Journal of the Oriental Research, Madras; Vol. XXII, pp. 64-66. Translated from France *Asiae*, Vol. LXXVIII, November 1952.
22. **DHANTIVAT, H. H. PRINCE** *The Ramayana in Thailand.* India's

Contribution to World Thought and Culture, Madras; Vivekanand Rock Memorial Committee, 1970, pp. 469-74.

23. **DOWSON, JOHN** A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature. London; Routledge and Kegan Paul, 1968, 411 pp., 2nd ed. New Delhi; Munshi Ram Manohar Lal, 1973, 432 pp.
24. **FOUCHER, A.** Deux Jataka surivoire. Indian Antiquary, Bombay, London; pp. 124-130, plate H. 1. (from Begram Ivories).
25. **FOUSBOLL, V.** Indian Mythology; (According to Mahabharata in Outline). London; Luzers Oriental Series, 1902, Indian Edition, Varanasi; Bhartiya Vidya Prakashan, 1972, 206 pp.
26. **GLAIZE, MAURICE** Ramayana in the Life of Cambodia. Prachi Darshan, Lucknow; Ramayana in Asia Number's, January 1971, pp. 43-60.
27. **Our Knowledge of Khmer Civilization: A Re-appraisal.** Journal of Siam Society, Bangkok, Thailand; Vol XLIII, No. 1, 1960, 27 pp.
28. **GODBOLE, G.H** Indra in Bhagavata Purana. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVI Session, Lucknow; 1951, Summary, pp. 47-49.
29. **GONDA, J.** A Note on Indra in Puranic Literature. Purana, Varanasi; Vol. IX, No. 2, July 1967, pp. 222-226.
30. **The old Javanese Brahmanda Purana.** Purana, Varanasi; Vol. II, Nos. 1 and 2, pp. 252-267.
31. **GOSWAMI, ASHA** Radha. Journal of the Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi; Vol. No. 2, 1972, pp. 33-44.
32. **GUPTA, A.S.** Conception of Saraswati in the Puranas. Purana, Varanasi; Vol. IV, Part I, January 1962, pp. 55-95.
33. **GUPTA, S.P. AND RAMACHANDRAN, K. S.** Mahabharata. Myth or Reality - Differing Views. Foreword by Nihar Ranjan Ray; New Delhi; Agam Prakashan. 1976, xx 263, xii pp., illustrated, maps, with a Bibliography and Index.

34. **GUPTA, SHAKTI M.** *From Daityas to Danavas in Hindu Mythology.* Bombay; Somaiya Publications, 1973.
35. **Plants Myths and Traditions in India.** Leiden, E. J. Brill, 1971, 117 pp., 33 plates.
36. **GYAPHERAPA** *The Mythology of Lamaism.* Asiatic Mythology, pp. 148 ff, 50 figures in monochrome and 3 colour.
37. **HACHIN, J. AND OTHERS** *Asiatic Mythology.* With an Introduction by Paul Louis Couchard, London; G. Harrap and co., 1963. *Mythology of Buddhism in India.* pp. 61-100, *Brahmanical Mythology,* pp. 101-106 with color and monochrome illustrations.
38. **HACKIN, J.** *Asiatic Mythology.* London; 1963, *Buddhist Mythology of Central Asia,* pp. 242-251, 9 figures.
39. **HACKIN, J. AND OTHERS** *Asiatic Mythology.* Translated by Frederick Mac Curdy, London: George G. Harrap and Co. Ltd. 1932, Reprinted 1963, 4594 pp., 16 plates in colour and 354 in monochrome.
40. **HALLADE, MEDELIENE** *Myths and Fable.* The Orient, India and South Eastern Asia. *Encyclopaedia of World Art,* New York; Mac Graw Hill Book Co. Inc., Vol. X, pp. 487-491.
41. **HANS RAJ** *Physical and Scientific Interpretation of Aryan Mythology.* Part I, New Delhi; 1975, 28 pp. Review - *Annals of Bhandarkar Oriental Reserch Institute, Poona;* Vol. XXXVIII, p. 158, by C. G. Kashikar.
42. **HARIHARANAND SARASWATI, SWAMI (SWAMI KARAPATRIJI)** *Stolen Cloths (Chir Harana).* *Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta;* Vol. X, 1942, pp. 103-39.
43. **HERBERT, J.** *Epic Mythology.* Varanasi; Indological Book House, 1968, 2nd ed., 278 pp.
44. **HUNTINGTON, R.M.** *Avataras and Yugas; An Eassy and Pauranic Cosmology.* *Purana; Varanasi;* Vol. VI, No. 1, January 1968, pp. 7-39.
45. **IYAR, B. BHARATHA** *The Naga in Art and Lore.* *The Times of India*

- Annual 1970, Bombay; pp. 71-80 with 23 illustrations in color and monochrome.
46. **KAILKINI, V.M.** Interpretation of Hindu Mythology. Journal of Anthropological Society of Bombay; Vol. II, No. 2, pp. 28-46.
 47. **KANAWALA, S.G.** The Flaming Pillar in the Puranas. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. XII, Nos. 1 & 2; March and September 1974, Acharya Vishvabandhu Commemoration Volume, pp. 152-161.
 48. **KARNIK, H.R.** Some Indian Legends from the First Kand of Sathapatha Brahmana. Proceedings of the Oriental Conference, XIV Session, Darbhanga; 1948, Part K, summary P. I. Also in Journal of the Oriental Studies, Pardi, Vol. I, 1949, pp. 31-40.
 49. **Some More Indra Legends from the Sathapatha Brahmana.** Proceedings of All India Oriental Conference, XV Session, Bombay; 1949, Summary, p. 9, also in Bhartiya Vidya, Bombay; Vol. XI, Nos. 1 and 2, pp. 612.
 50. **KEITH, A.B.** A New Explanation of the Gandharvas. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. V, 1937, pp. 32-39.
 51. **KHAUSHALANI, K.B.** Science behind Mythology. Proceedings of All India Oriental Conference, XIX Session, University of Delhi, Delhi, 1957, pp. 139-140.
 52. **KONOW, STEN** Remarks of Khotanese Jatakastava. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XVI, No. 1, 1940, pp. 255-267.
 53. **KRAMRISCH, STELLA** The Rigvedic Myth of the Craftsmen (the Rbhus). Artibus Asiae, Ascona; Switzerland; Vol. XXII, No. 4, Special Number dedicated to the memory of Mr. Alfred Salmony, 1959, pp. 113-120.
 54. **SHENDE, J.N.** Vishnu as Aditya in the Vedic Literature. Proceedings of the All India Oriental Conference, XX Session, Bhubaneswar; 1959, pp. 11-12.

55. **SINGARAVELU, S.** *The Ramayana and Its Influence in the Literature, Drama and Art of South-East Asia.* Tamil Culture, Madras; Vol. XII, No. 4, October-December 1966, pp. 303-14.
56. **SINGH, TRIVENI PRASAD** *The Astronomical Origin of Hindu Mythologies.* Journal of Bihar and Orissa Research Society, Patna; Vol XXXIX, No. 3, pp. 293-305 with 2 plates.
57. **SIVARAMAMURTI, C.** *The Story of Ganga and Amrit An Pattadakal.* Oriental Art, London; New series, Vol. III, pp. 20-24.
58. **SOUNDARA RAJAN, K.V.** *Hindu Epic and Puranic Traditions in South-East Asia.* India's Contribution to World Thought and Culture, Madras; 1970, pp. 499-508, 14 figures.
59. **SRIDATTA SHARMA, M.V.** *The Incarnation of the Man-Lion.* Vedant Kesari, Madras; Vol. LI, No. 2, June 1964, pp. 185-191.
60. **SRIVASTAVA, V.C.** *The Pauranic Records on the Sun Worship.* Purana, Varanasi; Vol. XI, No. 2, 1969, pp. 229-272.
61. **THEMAS, P.** *Epics, myths and Legends of India.* A Survey of the Sacred Zone of Hindus, Buddhists and Jains, Bombay; D. B. Tharaporevala Sons and Co., Text, 146 pp., 268 illustrations.
62. **THOMAS, F.W.** *A Ramayana Story in Tibetan from Chinese Turkistan.* Indian Studies in honour of Charles Rockwell Lanman. Cambridge; Harvard Oriental Press, 1921, pp. 193-212.
63. **TILAKASIRI, J.** *Ramayana in Ceylon.* Prachi Darshan, Lucknow; Ramayana in Asia Number, edited by Lallan Prasad Vyas, January 1971, pp. 61-63.
64. **TIWARI, ARYA, R.C.G.** *Garuda Purana; A study of its Mythology.* Poona Orientalist, Poona; Vol. XXIII, Nos. 3 and 4, July-October 1958.
65. **TRARPORE, J.C.** *Some Aryan Myths on the origin of Fire.* Proceedings of the All India Oriental Conference, XII Session, Benares Hindu University, 1943-1944, p. 39.
66. **LINOSSIER, RAYMONDE** *The Mythology of India.* Asiatic

- Mythology, Edited by James Hackins, Translated by F. M. Atkinson, London; George G. Harrap and Co. 1963, pp. 61-99.
67. **MACHONELL, ARTHUR AUTHONY** Vedic Mythology. Varanasi; Motilal Banarasidass, 1965, 2nd ed., 1974.
 68. **MACKENZIE, DONALD A.** Indian Myths and Legends with Narratives. London; Sona Publications, 1971, 2nd ed., Illustrated.
 69. **MAJUMDAR, HIMAN BIHARI** Krishna in History and Legend. Calcutta; Calcutta University, xv-307 pp.
 70. **MAJUMDAR, R.C.** The Indian Epics in Indo-China. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXII, No. 3, 1946, pp. 220-222.
 71. **Outline of the History of Buddhism in Indo-China.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. III, No. 2, 1927, pp. 429 ff.
 72. **MEHTA, KAUMUDI** The Jatakas. The Times of India Annual, Bombay; 1972, pp. 60-66, 3 colour illustrations from Ajanta.
 73. **NARAHARI, H.G.** Soma and Rudra in Vedic Mythology. Bhartiya Vidya, Bombay; No. 13, pp. 62-64.
 74. **RANU, WILHEM.** Twenty Indra Legends. German Scholars on India. Edited by Cultural Department of the Embassy of the Federal Republic of Germany. New Delhi. Varanasi; Chankhumba Sanskrit Series, 1973, Vol. 1 pp. 199-223.
 75. **RATNAM, KAMALA** The Ramayana in Laos. Prachi Darshan, Lucknow; Ramayana in Asia Number, January 1971, pp. 14-18 and 91-98 (Hindi Section), illustrated.
 76. **RELE, SUBHAS J.** The Elephant in Mythology and Literature. March of India, New Delhi; July 1962, Vol. XIV, No. 7, pp. 17-19 with illustrations.
 77. **SANKALIA, H.D.** The Snake in Indian Mythology. Bhawan's Journal, Bombay; Vol. XII, January 1959.
 78. **SCHLINGLOFF, DIETER** The Unicorn. (Origin and Migrations of an Indian Legend) German Scholars on India. Edited by Cultural Department

of the Embassy of the Federal Republic of Germany, New Delhi, Varanasi;
Chaukhamba Sanskrit Series Office, 1973, Vol. I, pp. 298-307.

79. **URSEKAR, H.P.** *The Moon in the Rigveda; a Neglected Luminary.* Proceedings of the All India oriental Conference, XIX Session, Delhi, 1957, Summary,, pp. 3-4.
80. **VATSYAYANA, KAPILA** *Ramayana in the Asian Literary, Plastic and Performing Arts.* Studies in Indology. New Delhi, Institute of Indology, 1974, pp. 192-208.
81. **VOGEL, J.PH.** *Indian Serpent Lore or Nagas in Hindu Legend and Art.* London; Arther Probsthain, 1926, xiv-318 pp, 30 plates.
82. **Naga Worship in Ancient Mathura.** Archaeological Survey of India, Annual Report, 1908-9, Calcutta; Superintendent, Government Printing press, India, 1912, pp. 159-163.
83. **WILKENS, W.J.** *Hindu Mythology. Vedic and Puranic.* Calcutta; 1882, First edition, Reprinted-Varanasi; Indological Book House, 1972. 499 pp., 60 line drawings.
84. **WILSON, H.H.** *Vishnu Purana.* 3 Volumes. (A System of Hindu Mythology and Tradition. Translated from Original Sanskrit and Illustrated by Notes Derived Chielly from other Purans.) 1st Volume, London; 1840, 2nd and 3rd Volumes 1886, Reprint, Calcutta; 1972.
85. **KARAMARKAR, V.P.** *Pauranic Cosmogony.* Bharata Kaumudi, Studies in Indology in honour of Dr. Radha Kamal Moookerji, Allahabad, Indian Press, 1945, Vol. I, pp. 323-333.

منابع شمایل نگاری

1. **AGARWALA, V.S.** **An Early Brahmanical Relief from Mathura.** Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; Vol. X, Part II, December 1937, pp. 30-34. Also in Studies in Indian Art, Varanasi; Vishvavidyalaya Prakashan, 1965, pp. 191-193.
2. **An Note on Gupta Shivalinga of Mathura.** Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; 1935, pp. 83-85. Also in studies in Indian Art, Varanasi; Vishvavidyalaya Prakashan, 1965, pp. 233-234, I text figure.
3. **Brahmanical Image in Mathura.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta. Vol. V, 1937, pp. 122-130. Also in Studies in Indian Art, Varanasi, 1965, pp. 181-190, 7 illustrations.
4. **AGRAWALA, V.S.** **Nativity Scene on a Jain Relief at Mathura.** Proceedings of All India Oriental Conference, XII Session, Benares; 1943, Part III, p. III, (title only).
5. **An Early Brahmanical Relief from Mathura.** Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; Vol. X, Part II, December 1937, pp. 30-34, illustrated. Also, Studies in Indian Art, Varanasi; Vishvavidyalaya Prakashan, 1965, pp. 191-193.
6. **Brahmanical Images in Mathura Art.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. V, June December 1937, (Coomaraswamy Volume), pp. 122-130. Also, Studies in Indian Art, Varanasi; Vishvavidyalaya Prakashan, 1965, pp. 181-190.
7. **ANAND, MULKRAJ.** **The Lower Vehicle, the Greater Vehicle and the Worshippers of Many Gods.** Marg, Bombay; Vol. XVI, No. 3, June 1963, Aurangabad Special Issue, pp. 15-34, 2 plates.

8. **Mathura of the Gods.** Editorial, Marg, Bombay; Vol. XV, No. 2, March 1962, pp. 2-3.
9. **Origin of the Buddha Image.** Marg, Bombay; Vol. XV, No. 2, March 1962, pp. 8-14.
10. **The Buddha: As Cosmos.** Marg, Bombay, Vol. XXIV, No. 2, March 1971, pp. 2-3. Editorial.
11. **ANONYMOUS Chart of Iconography.** Marg, Bombay; Vol. XVI, No. 4, Sept. 1965, Tibetan Art, pp. 38-43, with a chart of 510 figures.
12. **ARUNACHALAM, SIR P. Polonnaruwa Bronzes and Shiva Worship and Symbolism.** Journal of the Royal Asiatic Society, Ceylon Branch, Colombo; Vol. XXIV, No. 68, pp. 197 ff.
13. **Sketches of Ceylon History,** Colombo; 1906.
14. **AUBOYER JEANNINE Devotional objects and Images Indian.** Encyclopædia of World Art, Vol. IV, New York; Mac Graw Hill Book Company Inc., 1959, pp. 369-371, illustrated.
15. **AVASTHI, RAMASHRAYA An Unusual Chamunda Image of Khajuraho.** Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; Vol. XII, New Series, parts I-II, 1970, pp. 109-118.
16. **AYYAR, B. RAMANATHA The Three Strides of Vishnu.** Rupam, Calcutta; No.2, January 1925, pp. 27-30 with 1 plate.
17. **BAILEY, JANE TERRY On the Evolution of the Buddha Image with two Adorants in India and Burma.** Mitteilungen aus dem Museum für Volkerkunde, Hamburg, Neue Folge Bd. 1; 1971, pp. 119-140, 13 figures.
18. **Some Seventh Century Images from Burma.** Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXXIII, 1971, pp. 219-227, 9 figures.
19. **RAJPAI, K.D. A Note on the Iconography of Brahma.** Bulletin of the Baroda Museum, Baroda; Vol. V, 1947-1948, pp. 17-21.
20. **BANDHOPADHYAYA, SAMARESHA Note on Ganapati.** Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XXI, No. 4, 1972, pp. 328-330.
21. **BANERJEA, J.N. Myths Explaining Some Alien Traits of the North**

- Indian Sun Icons.** *Journal of Ancient Indian History* Calcutta; Vol. XXXVIII, pp. 1-6.
22. **Religion in Art and Archaeology. Vaishnavism and Shaivism.** Lucknow; University of Lucknow, 1968, 134 pp., 19 plates.
23. **Some Aspects of Shakti in Worship of Ancient India.** *Probuddha Bharat*, Calcutta; Vol. LIX, pp. 227-232.
24. **Some Emblems of Shiva in Early Coins and Seals.** *Indian Historical Quarterly*, Calcutta; Vol. XII, pp. 131-134.
25. **Some Folk-Goddesses of Ancient and Mediaeval India.** *Proceeding of All India Oriental Conference, IX Session, Trivandrum; 1937, Summary* p. 62.
26. **A Vishnudharamottaram Passage and the So-Called Image of Elephanta.** *Arts Asiatiques*, Paris; Tome III, Fasc. 2, 1956, pp. 98-123, 5 figures.
27. **An Abhicarika Vishnu Image.** *Journal of the Indian Institute of Oriental Art*, Calcutta; Vol. VIII, 1940, pp. 139-161.
28. **An Iconographic Study of the Chandra Gupta Cave-Facade at Udaigiri (Vidisha).** *Proceedings of the Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, Summary*, pp. 139-140.
29. **The Development of Hindu Iconography.** Calcutta; Calcutta University, 1956, xxxvii-653 pp., 48 plates. *Review Journal of Bihar Research Society*, Vol. XLIII, pp. 150-151, by A. S. Altekar. Also in *Royal Asiatic Society*, London; 1957, pp. 267-268 by Douglas Barrett.
30. **Hindu Iconography - I, Vishnu, II Vyuhas and Vibhavas of Vishnu III Other Forms and Minor Avatars** *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Calcutta; Vol. XIII, 1945, pp. 55-129; Vol. XIV, 1946, pp. 1-74.
31. **The Holy Pancaviras of Vrsnis.** *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Calcutta; Vol. X, 1942, pp. 65-68.
32. **Images of Shamba.** *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Calcutta; Vol. XII, 1944, pp. 129-134.

33. **The So-Called Trimurti of Elephanta.** Arts Asiatiques, Paris; Tome II, Fasc. 2, 1955, pp. 120-126, 4 plates.
34. **Some Emblem of Shiva in the Early Coins and Seals.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XII, pp. 131-134.
35. **Surya, Aditya and Navagrahas.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. X, 1945, pp. 202-206.
36. **BANERJEE, P. Expadagajasmharamurti from Central Asia.** Bulletin of the National Museum New Delhi; No. 3, pp. 11-15.
37. **Hindu Deities in Central Asia.** India's Contribution to World Thought and Culture, Madras; Vivekanand Rock Memorial Committee. 1970, pp. 289-297, 2 maps.
38. **Hindu Trinity from Central Asia.** Bulletin of the National Museum, New Delhi; No. 2, 1970, pp. 17-20, 2 figures.
39. **Vairochana Buddha from Central Asia.** Oriental Art, London; New Series, Vol. XVIII, No. 2, 1972, pp. 166-170, 6 figures.
40. **BANERJI, ADRIIS Lingas of Jalpaiguri, Our Heritage,** Calcutta; Vol. XIV, 1966, pp. 15-22.
41. **BANERJI, ANUKUL CHANDRA Expansion of buddhism in India and abroad.** Bulletin of the Ramakrishna Mission, Institute of Culture, Calcutta; Vol. XVI, No. 5, May 1965, pp. 157-69.
- 42 **BANERJI, N.R. A Note on the Iconography of Uma Mahesh wara in Nepal.** Ancient Nepal, Katmandu, 1967, No., 1,2 pp.
43. **BANERJI, P. A Shiva Icon from Piendjikent.** Artibus Ascibam Switzerland; Vol. XXVI, No. 1, 1969, pp. 73-80, 2 plates.
44. **BANERJI, R.D. Eastern Indian School of the Orthodox or Brahmanical Pentheon.** Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, New Delhi; Manager, Publications, 1933, pp. 101-129, illustrated,
45. **Notes on Two Shaiva Images.** Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1925-26, Calcutta; Superintendent, Government Printing Press, India, 1928, pp. 175-176, illustrated.

46. **BANERJI, SUSHIL A** *Vaishnavite Madona*. Rupam, Calcutta; No. 2, April 1920, pp. 14-16 with illustrations.
47. **BARUA, BENI MADHAV** *Buddhist Divinities as Embodiment of the Thirty-seven Constitutes of Supreme Knowledge*. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VIII, 1940, pp. 1-5.
48. **The Celestial Luminaries in Ashoka's Rock, Edicts IV**. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VIII, 1940, pp. 162-165.
49. **On the Antiquity of Image-Worship in India**. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XI 1943, pp. 65-68.
50. **BARUNA, B.K.** *Kalikapurana or Iconographical Representation of Some Shakta Goddess and Their Worship in Mediaeval Age* Proceedings of the All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad, 1953, Summarey, pp. 183-84.
51. **BASU, S** *Lotus in the Cosmogony of the Vedas*. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. VI Part I, March 1966, pp. 39-43.
52. **Lotus Birth in Vedic and Pali Literature**. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. VI, Part I, 1968, pp. 61-64.
53. **BEDEKAR, V.M.** *Kubera in Sanskrit Literature with Special Reference to Mahabharata*. Journal of the Ganga Nath Jha Research Institute, Allahabad; Vol. XXV, Nos. 1 to 4, 1969, p. 425-451.
54. **The Legend of the Churning of the Ocean in the epics and the Puranas. A Comparative Study**. Purana, Varanasi; Vol. IX, No. 1, January 1967, pp. 7-61.
55. **BELL, SIR CHARLES** *The Religion of Tibet*. Oxford; Clarendon Press, 1931, 235 pp. with Index and 1 colour plate and 60 monochrome illustrations.
56. **BENNETT, ALLEN** *Religion of Burma and other papers*. Madras; Theosophical Publishing House, 1929, *Origin of Buddhism in Burma and its expansion and Cultural Relations with India*.
57. **BHANDARI, V.S.** *Rudra as the Supreme god in the Yajurveda*.

- Nagpur University Journal, Nagpur; Vol. XVI, No. 1 October 1965, pp. 37-42.
58. **Vedic Legend Cyavana and Sakanya.** Felicitation Volume Presented to Dr. V. V Mirashi, Nagpur, Vidarbha Samshodhan Mandal, pp. 108-112.
 59. **BHANDARKAR, D.R.** Shiva of Pre-historic India. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. V, 1937, pp. 74-77.
 60. **BHARAGAVA, P.L.** Hanu as a Symbol of Hindu Culture. Mysore Orientalist, Mysore; Vol. IV, No. 2, 1971, pp. 105-108.
 61. **BHASKARAN, S.T.** The Saptamatikas of Perunkanchi. Lalit Kala, New Delhi; No. 17, pp. 16-17, plates 5-7 (11 figures).
 62. **BHATCHARYA, RAVINDER KUMAR** Different Types of Shiva Lingas. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XII, Nos. 1 and 2 1972, pp. 84-85.
 63. **BHATNAGAR, I.M.L.** Tree Symbol Worship in Punjab. Folklore, Calcutta; Vol. VI, No. 3, March 1965, pp. 105-108.
 64. **BHATT, P.N.** The Sun-Cult in Sanrashtra and Gujarat. Proceedings of All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; pp. 423-436), (Summary of the Paper pp. 162-163).
 65. **BHATTACHARYA VIDHUSHEKHARA** The Sadhanamala and Tibetan Version. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. II, 1936, pp. 626-637.
 66. **BHATTACHARYA, B.C.** Brahmanical Iconography. Indian Images. Vol. 1, Calcutta; Thacker Sprink and Co., 1921, 80 pp., 31 plates, Review - Rupam, Calcutta; January 1922, pp. 55-36.
 67. **BHATTACHARYA, BENOYTOSHA** Peep into the Later Buddhism, Annals of Bhandarkar Oriental Institute, Poona; Vol. X, 1924, pp. 1-24. on Buddhist Deities-Vajradhara and Vajrasattva.
 68. **Origin and Development of Vajrayana.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. III, 1927, pp. 733-47.
 69. **Sadhanamala.** Baroda, Gaikwad Oriental Series.

70. **The Early Image of Garuda.** (Title Only). Proceedings of All India Oriental Conference, V Session, Lahore, 1928, p. 218.
71. **Iconographic Notes-A Golden Image of Ganapati.** Journal of the India Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. III, 1935, pp. 53-54.
72. **Indian Buddhist Iconography.** See Chapter III, Indian Sculpture.
73. **BHATTACHARYA, DIPAK CHANDRA** An Apita-Kuca (A Form of Parvati) Image from Kagajapara, Bangladesh. Artibus Asiae, Ascona, Switserland; Vol. XXXVI, Nos. I and 2, 1974, pp. 89-96.
74. **The Composite Image of Vasudeva and Lakshmi.** Journal of the Asiatic Society, Calcutta; Vol. VIII, 1966, No. 4, pp. 261-266, 1 illustration.
75. **BHATTACHARYA, KAMALESHWAR** The Ashtomurti Concept of shiva in India, Indo-China and Indonesia. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXIX, No. 3, pp. 233-41.
76. **The Ashtamurti Concept of Shiva in India, Indo-China and Indonesia.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXIX, No. 3, pp. 233-241.
77. **BHATTACHARYA, KAMALESHWARA** The Astamurti Concept of Shiva in India, Indo-China and Indonesia. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXIX, No. 3, pp. 233-241.
78. **BHATTACHARYA, S.** The Presiding Deity of Kamarup. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, Summary pp. 72-74.
79. **BHATTACHARYA, S.K.** Iconography of Krishna. Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXX, 1958, Nos. 1 and 2, pp. 12-26, illustrated.
80. **BHATTACHARYA, T.P.** The Cult of Brahma. Journal of the Bihar Research Society, Patna; Vol. XLI, 1967, pp. 403-405.
81. **The Cult of Brahma.** Patna; 1957, viii-196 pp., 2nd ed., Varanasi; 1969.
82. **BHHATTACHRYA, H.D.** Evolution of Shakti Cult. Bhawan's Journal, Bombay; Vol. III, No. 4. pp. 30-32.
83. **BHATTASALI, N.K.** Iconography of Buddhist and Brahmanical

- Sculptures in the Decca Museum.** Reprint, Varanasi; 1972, xxxix-274 pp. with 20 plates.
84. **BHATTASALI, NALINIKANTA** *Surya-the Sun-God.* Rupam, Calcutta; No. 6, 1921.
 85. **Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.** Dacca; Published by Rai S. N. Bhadra Bahadur, 1929; Reprint, Varanasi; Indological Book House, 1972, ix+ 274 pp., 80 plates. Review - *Sculptures of Eastern Bengal*, Rupam, Calcutta; Nos. 42, 43, 44, April, July and October 1930, pp. 18-27 by Suniti Kumar Ch.
 86. **Surya the Sun God.** Rupam, Calcutta; No. 6, pp. 17-26, 1 plate.
 87. **BHOWMIK, SWARANA KAMAL** *Some Vishnu Images in the Warton Museum, Rajkot.* Museum, Bulletin, Baroda; Vol. XXIII, 1971, pp. 99-100.
 88. **BIDYABINOD, B.B.** *Varieties of Vishnu Images.* Memoir of Archaeological Survey of India, No 2, Calcutta; Superintendent, Government Printing Press, India.
 89. **BISWAS, DILIP KUMAR** *Origin and Antiquity of Surya Images in India.* Proceedings of the Indian History Congress, XVI Session, Waltair, 1953, Vol. XVI, pp. 51-56.
 90. **BOELES, J.J.** *Two Aspects of Buddhist Iconography in Thailand.* Journal of the Siamese Society, Bangkok, Thailand; Vol. XL VIII, 1960, 11 pp.
 91. **BRUCE, LONG H.** *Shiva as Promulgator of Traditional Learning and Patron Deity of Fine Arts.* Annals of Bhandarkar Research Institute, Poona; Vol. LII, 1971, Parts I-IV, pp. 67-80.
 92. **BUDDHA PRAKASH** *Hindu Avatars and Evolution Theory.* The Astrological Magazine, Bangalore; Vol. XLVI, No. 4, pp. 327-376.
 93. **CAMPBELL, JOSEPH** *The Hero with a Thousand Faces.* New York; Pantheon Books, 1953, xiii+416 pp., Bollingen Series-17.
 94. **CHAITANYA, KRISHNA** *The Mural Traditions (A History of*

- Indian Painting). New Delhi; Abhinava Prakashan, 1976, illustrated.
95. **CHAKRAVARTI, CHINTA HARANA** The Cult of Buddha Among the Brahmanic Hindus. Journal of the Bihar Research Society, Patna; Buddha Jayantee, Special Issue, 1956, pp. 33-34.
 96. **Kali Worship in Bengal; Its Antiquity and Characteristic Features.** Proceedings of the All India Oriental Conference, XVIII Session, Annamalai University, December 1955, Summary 106.
 97. **The Worwhip of Goddess Durga.** Bulletin of the Ramakrishana Mission of Culture, Calcutta; Vol. IX, no. 4, pp. 81-87.
 98. **CHAKRAVARTY, D.K.** A Note on the Surya Image from Mahisantosha. Journal of Indian History Trivandrum; Vol. XLVII, Part I, 1969, No. 139, pp. 155-158.
 99. **CHANDERKAR, G.K.** A Note on Shiva and Phallic Workship. Proceedings of the All India Oriental Conference, I Session, Poona, 1919, Vol. I, p. lxxdii.
 100. **CHAFEKAR, N.C.** Savita, Indian Antiquary, Bombay; Vol. II, No. January 1967, pp. 29-33.
 101. **CHATTERJEE, BIJANRAJ** Tantrism in Cambodia, Sumatra and Java. Modern Review, Calcutta; Vol. XLVII, No. 1, January 1930, pp. 90-94, 9 figures.
 102. **CHATTERJI, A.K.** Characteristics of Skanda Kartikeya. Indian Museum Bullentin, Calcutta; Vol. IV, No. 1, 1969, pp. 6066.
 103. **The Cult of Skanda Kartikeya in Ancient India.** Calcutta; Punthi Pustaka, 1970, viii 168 pp., 52 figures.
 104. **CHATURVEDI, GIRDHAR CHAUDARY, N.N.** Mother Goddess Durga. Poona Orientalist, Poona; Vol. XV 1950, pp. 32-38.
 105. **CHAUDHARY, N.N.** Bhagwati Lakshmi. Purana, Varanasi; Vol. IV, Part I, January 1962, pp. 103-111.
 106. **Goddesses Saraswati and Her Worship.** Proceedings of All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, Summary p. 116,

- Alos in Poona Orientalist, Poona; Vol. XXI, 1956, pp. 12-18.
107. **Lord Shiva.** Proceedings of the Oriental Conference, Lucknow; XVI Session, 1951, p. 224.
 108. **CHAUDHARY, RADHAKRISHNA** Some Aspects of Buddhism as Gleand Through Indian Art. Journal of Bihar Research Society, Patna; Buddha Jayanti Special Issue, 1956, pp. 47-65, part I.
 109. **CHAUDHARY. N.M.** Some Aspects of the Workship of Narayana. Indian Historical Quaterly, Calcutta; Vol XXII No. 3, pp. 191-199.
 110. **CHHABRA, B. CHANDRA** Agni. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. III, No. 1, June 1935, pp. 45-47.
 111. **Garuda of Vishnu.** Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XLIII, Part II, August 1965, pp. 387-92.
 112. **Surya Images from Rode (North Gujarat).** Bulletin, Museum and Art Gallery, Baroda; Vol. XII, 1955-1956, pp. 11-18, plates XII-XIV (4 figures).
 113. **CHIMPA, LAMA AND CHATTOPADHYAYA, ALKA,** Taranath's History of Buddhism in India, Simla; Indian Institute of Advance Studies, 1970.
 114. **CHITGUPI, BHIMARAO** Nada-Brahma of Pandarpar. An Iconographic Hypothesis. Studies of Indian History and Culture, Volume presented to Dr. P. B. Desai, Karanataka University, Dharwar, 1971, pp. 171-180, plate 33 (2 figures).
 115. **CHOPRA, RAJESH PRABHA** Lakshmi Images in the Ashutosh Museum, Calcutta. Cultural Forum, New Delhi; Vol. VII, Nos. 1 and 2, April 1965, pp. 72-77.
 116. **CLARK, W.E.** Two Lamastic Pantheons. 2 Volumes. Harvard; Cambridge, Mss., 1937, Harvard Institute Monograph Series. Illustrated. Deals with the Buddhist Pantheon in India, China, Nepal and Tibet.
 117. **COMARASWAMY, ANAND K.** Buddha Agni. Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. IV, pp. 145 ff.
 118. **Hinduism and Buddhism.** New York, philosophical Library, 1943, 86

pp.

119. **The Mystery of Mahadeva.** Indian Art and Letters, London; Vol. VI, 1933, pp. 10-13.
120. **COMMARASWAMY, A.K. Notes on Jain Art.** Journal of Indian Art and Industry, London; Vol. XVI, Nos. 127-128, pp. 81-88. illustrated with 15 plates.
121. **COMMARASWAMY, A.K. The Origin and Use of Images in India.** The Transformation of Nature in Art. New York; Dover Publications 1934. Ch. 8, pp. 153-169.
122. **COOMARASWAMY, ANAND K. The Buddha's Chuda, Ushnisha and Crown.** Journal of the Royal Asiatic Society, London; 1928, pp. 815-843, 2 plates.
123. **The Gudimallin Lingam.** Indian Historical Quarterly, Calcutta, Vol. VII, No. 4, 1931, p. 750.
124. **Indian Images with Many Arms. Dance of Shiva.** New Delhi; Segar Publication (Reprint) 1971, pp. 80-86.
125. **Origin of the Lotus Capital.** Indian Historical Quarterly, Calcutta, Vol. VI, 1930, pp. 373-375, illustrated.
126. **Ushnisha and Chatra (Turban and Umbrella).** Poona Orientalist, Poona; Vol. III, 1938, pp. 1-29.
127. **A Nepalese Tara.** Rupam, Calcutta; April 1921, pp. 1-2, 1 plate.
128. **Some Sources of Buddhist Iconography.** B.C. Law Volume, Part I, Calcutta; 1945, pp. 469-476.
129. **CRAVEN ROY, C.JR. An Early Pallava-type Vishnu Icon.** Oriental Art, London; Vol. XVI, No. 3, New Series, 1970, pp. 262-264, 3 illustrations.
130. **CRAVEN, ROY, C.JR. An Early Palava Type, Vishnu Icon.** Oriental Art, London; Vol. XVI, No. 3, New Series, Autumn 1970, pp. 262-264, 3 illustrations.
131. **DANDEKAR, R.N. Rudra in the Veda.** Journal of the University of Poona; Humanity Section, 1953, pp. 94-108.

132. **Yama in Veda.** Proceedings of All India Oriental Conference XII Session, Benares Hindu University, 1943-1944, Summary. p. 2, B.C. Law Volume, Part I, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, pp. 194-209.
133. **DANGE, S.A. Projapati and His Daughter.** Purana, Varanasi; Vol. V, No. 1, January 1963, pp. 33-46.
134. **DANGE, S.S. Sessa; The Cosmic Serpent.** Purana, Varanasi; Vol VII, No. 1, January 1965, pp. 144-149.
135. **DANIELOU, ALAIN An Approach to Hindu Erotic Sculpture.** Marg, Bombay; Vol. II, No. 1, pp. 79-92, plates 9.
136. **Hindu Polythiesm.** London; Routhedge and Kegan Paul, 1964.
137. **The Meaning of Ganapati.** Adyar Library Bulletin, Adyar, Madras; Vol. XVIII, pp. 106-119.
138. **DARLAN, STEVEN The Ganges in Indian Art.** East and West, Rome; Vol. XXIII, Nos. 3-4, 1973, pp. 307-326, illustrated.
139. **DAS, D.R. Dvadashaditya.** Journal of Indian History, Calcutta University Vol. IV, Parts I and II, 1970-1971, pp. 226-97.
140. **DASGUPTA, C.C. One Unpublished Dated Image of Sukhavati Lokeshwara.** Proceedings of the Oriental Conference, XIX Session, University of Delhi 1957, Summary, p. 112.
141. **Some Notes on the Iconography of Lakshmi.** Proceedings of the All India Oriental Conference, XVI Session, Lucknow, 1951, Summay, p. 161. Also in Bhartiya Vidya, Bombay; Vol. XV, 1954-1956, pp. iii, 61-71.
142. **DASGUPTA, RAJATANAND Nepalese Miniatures.** Varanasi; Bhartiya Vidya Prakashan, 1968, Foreword by S.K. Saraswati, xiv-55, pp., 6 colour and 12 monochrome plates. Review - Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. II, New Series, pp. 61-73 by U.P. Shah.
143. **DASGUPTA, S.B. A Historic Study of Chandi.** Bulletin of the Ramakrishan Mission Institute, Calcutta; Vol. X No. 6, pp. 138-143.
144. **DASGUPTA, SHASHI BHUSHANA Vajra and Vajrasattva.** Indian Culture, Calcutta; Vol. VIII, 1941-42, pp. 23-32.

145. **DATTA, KALIDAS A Chandrashekhar Shiva Image.** Journal of Indian Society of Oriental Art, Calcutta, Vol. X, 1942, pp. 207-209.
146. **DAVAR, FIROZ S. The Indo-Iranian Pantheon.** Proceedings of All India Oriental Conference, XVII Session, 1953, pp. 19-20.
147. **DAVE, S.K. The Saraswati Purana.** Purana, Varanasi; Vol. X. No. 1, January 1968, pp. 68-79.
148. **DAVE, SURESH K. The Goddess Lakshmi in Vamana Purana.** Shardapeeth Patrika, Dwaraka; Vol. XII, No. 1, 1972, pp. 44-49.
149. **DE, J.C. Ganga in Ceylon and India.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. VII, No. 2, 1931, pp. 359-362.
150. **DESAI, KALPANA, S. Consort of Vaikuntha.** Lalit Kala, New Delhi; No. 13, pp. 51-52.
151. **Iconography of Vishnu.** (In Northern India up to the Mediaeval Period.) New Delhi; Abhinava Prakashan, 1973, 159 pp., 103 plates.
152. **Some Lakshmi Narayana Images from Western India.** Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XIV, Nos. 2 and 4, March-June 1965, pp. 392-396.
153. **Vaikuntha Chatarmurti.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. II, New Series, 1967-68, pp. 22-23, plates 6 (2 figures).
154. **Varaha.** Journal of Bombay Branch of Royal Asiatic Society, Bombay; Vol. XLIII XLIV, 1968-1969, pp. 196-218.
155. **DEVENDRA, D.T. An Unusual Hand Position in Ceylon Statuary.** Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XIX, No. 2, 1956, 10 pp., 4 plates.
156. **The Buddha Image and Ceylon.** Colombo; Ceylon; K.V. G. De Silva and Sons, 1957, 92 pp. 29 plates.
157. **DEVI, YASHODA Vamana Trivikrama.** Journal of Indian History Trivandum; Vol. XLIII, Parts III, December 1965, Serial No. 129, pp. 833-853.
158. **DHAKY, M.A. Ksemankari-The Cult Image of the Ambika Temple, Jagat.** Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur;

Vol. VI, 1968, pp. 117-120, 2 figures.

159. **DHAKY, MADHUSUDAN, A.** Chandesha in Norht Indian Tradition. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta; Vol. XII, Nos. 1-4, 1970, pp. 103-109.
160. **Ksemankeri, the Cult Image of the Ambika Temple, Jagat.** Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. VI, 1968, pp. 117-120, 2 plates.
161. **Some Unpublished Images of Varaha and Kubera from Gujarat.** Shatabdha Kaumudi, Nagpur Museum, Nagpur; 1964, pp. 59-61, 1 plate.
162. **Yoga Narayana and Balamukunda from Huvinabadagali.** Studies of Indian History and Culture, Volume Presented to Dr. P. B. Desai, Dharwar; pp. 163-166, plate 31, Dharwar; 1971.
163. **DHAVALIKAR, M.K.** The Origin of Tara. Tamil Culture, Madras; Vol. XI, No. 4, October-December 1964, pp. 308-416.
164. **DIKONOVA NATALIA** A Document of Khotanese Buddhist Iconography. Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXIII, Nos. 3 & 4, 1960, pp. 229-230, 1 plate.
165. **DIKSHIT, D.P.** A Unique Devi Image from Kanauj. Journal of U. P. Historical Society, Lucknow; Vol. XVIII, New Series, Parts I-II, 1970, pp. 55-62.
166. **DIKSHIT, D.P.** A Unique Devi from Kanauj. Journal of U. P. Historical Society, Lucknow; Vol. XVIII, New Series, Parts I and II, pp. 55-62.
167. **DIKSHITAR, V.P. RAMACHANDRA** Buddhism in Andhradesh. B.C. Law Volume, Part 1, Calcutta; Indian Institute, 1945, pp. 346-353. (Studies on Nagarjuna Konda and Amaravati).
168. **DISKALKAR, D.B.** Antiquity of the Image of Mahisasuramardini. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXII, 1946, pp. 154-156.
169. **DISKALKAR, D.R.** A Motif of Three Fish with a Common Head. Proceedings of the All India Oriental Conference, XXI Session, Srinagar,

1961, pp. 130-131.

170. **DIWANJI, P.C.** *The Maheshwara Cult and Its Offshoots.* Proceedings of the All India Oriental Conference, XVIII Session, Annamalai University, December 1955, Summary p. 8, Also, Journal of the Asiatic Society, Bombay Branch, Vol. XXX, No. 2, 1955, pp. 6-12.
171. **DOBBINS, K. WASTON** *A Note on the Hariti Images from Skarab Dehri, year 399 (A.D.).* East and West, Rome; Vol. XVII, No. 324, September-December, 1967, pp. 269-72.
172. **DOBBINS, K. WATSON** *A Note of the Hariti Image from Skarab-Dehri, Year 399.* East and West, Rome, Vol. XVII, New Series, Nos. 3-4, September-December 1967, pp. 269-272, illustrated.
173. **DOHANIAN, DIRAN K.** *Mahayana Cult of Ancient Ceylon.* India's Contribution to World Thought and Culture, Vivekanand Rock Memorial Volume, Madras; 1970, pp. 423-436, 4 figures.
174. **DUTTA SUKUMAR** *Buddhism in East Asia.* New Delhi; Indian Council for Cultural Relations, 1966, 225 pp., 37 plates. On Ceylon, Burma, Siam, Cambodia, China, Japan and Vietnam.
175. **DUTTA, BIMAL KUMAR** *A Metal Image of Hariti.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. X, 1942, pp. 207-209.
176. **DUTTA, NALINAKSHA** *Hinduism and Buddhism in South East - Asia.* Journal of Ancient Indian History, Calcutta; Vol. V, Nos. 1 and 2, 1971-72, pp. 105-22.
177. **DWIVEDI, V.P.** *An Unusual Devi Image from Kanauj.* Oriental Art, London; New Series, Vol. XVII, No. 1, Spring, 1971, pp. 60-62, 2 figures.
178. **Elephant God of the Hindus. Ganesha.** Orientation, Honkong; Vol. V. 3, March 1974, pp. 31-37 with full colour illustrations.
179. **EBELING, KLAUS** *Confusing Iconographies in the Rajpur Ragamala.* Museum Bulletin, Baroda; Vol. XXIII, 1971, pp. 35-70.
180. **ELIOT, SIR CHARLES** *Hinduism and Buddhism.* London; Kegan Paul, 1957, 4th ed., First published in 1921. Vol. III, Buddhism, outside

- Inida and Mutual Influence of Eastern and Western Religions (and Art). On Ceylon, Siam, Cambodia, Champa, Java Central Asia, China, Korea, Annam, Tibet and Japan.
181. **FERGUSON, JAMES** *Tree and Serpent Worship in India.* Illustrations of Mythology and Art in India in the first and fourth centuries after Christ from the sculptures of the Buddhist Topes at Sanchi and Amaravati, London, 1868. Reprint, Delhi, Varanasi; Indological Book House. Delhi; Oriental Publishers, 276.
 182. **FINGESTEN, PETER** *Tibetan Religious Art.* Marg, Bombay; Vol, VI, No. 2, p. 50, 1 plate.
 183. **FIROT, LOIS** *Outline of the History of Buddhism: Indo-China.* Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. II, No. 4, 1926, pp. 673-689.
 184. **FOUCHER, A.** *The Great Miracle, of Sravasti.* Begining of the Buddhist Art and other Essays, London; 1918, pp. 61-610. plates 19-78.
 185. **The Buddhist Madonna.** The Beginning of Buddhist art and other Essays. London; 1918, pp. 271-291, plates 45-50.
 186. **On the Iconography of Buddhist Nativity.** Memoir of the Archaeological Survey of India, No. 46, 1934, New Delhi; Manager, Publications, 27 pp. 6 plates.
 187. **FERGUSON, JAMES** *Tree and Serpent Worship.* Illustrations of Mythology and Art, text with 100 plates. Reprint Indological Book House, Varanasi; 1970.
 188. **GABRIEL, O.C.** *Earth Goddess in Buddhist Art.* Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XIX, 1934, pp. 1-11, illustrated.
 189. **Some Buddhist Sculptures in Relation to Some Buddhist Texts.** New Indian Antiquary, Bombay, Vol. I, 1938-1939, pp. 544-553.
 190. **GAJENDRAGADKAR, S.N.** *India in the Epics.* Proceedings of the All India Oriental Conference, XIII Session, Part I, Nagpur; 1951, pp. 79-82.
 191. **GANGA DHARA, P.** *Iconography of Hayagriva, New Light.*

- Quarterly Journal of the Mythic Society, Bangalore; Vol. VIII, Nos. 1-4, 1967-196, Published in 1970, pp. 5-8, 3 figures.
192. **GANGOLY, BISHESHWAR** *Ancient Images of Buddha*. Modern Review, Calcutta; Vol. LXIV, No. 4, pp. 460-462, 7 halftone illustrations. Most of the Images of Lacquere wood and covered with thin gold leaves.
 193. **GANGOLY, O.C.** *Indra Clut Versus Krishna Cult*. Journal of Ganganth Jha Research Institute, Allahabad; Vol. VII, No. 1, pp. 1-27.
 194. *The Mithuna in Indian Art*. Rupam, Calcutta; No. 21, January 1925, pp. 54-61, 33 figures.
 195. *Some Images of Brahama in the Ghola Period*. Rupam, Calcutta; Nos. 35 and 36, July October, 1928, pp. 102, with 2 plates.
 196. *Two Images of Vishnu (in the Lucknow Museum)*. Rupam, Calcutta; Nos. 35 and 36 July. October 1928, pp. 38-39, 2 illustrations.
 197. *Raga and Raginis*. (A Pictorial and Iconographical Study of Indian Musical Modes, based on Original Sources). Bombay; Nalanda Publications, 1948, 1st ed. Calcutta; 1934 with original photographs of pointings, 224 pp., 1 plate in colour and 8 in monochrome.
 198. *The Cult of Agastya and the Origin of Indian Colonial Art*. Rupam, Calcutta; No. 25, 1926, pp. 1-16, 21 half-tone illustrations. A paper read before the Mythic Society, Bangalore on October 27, 1925.
 199. *A Tibeto-Nepalese Image of Maitriya*. Rupam, Calcutta; No. 11, July 1922, pp. 73-74, (Notes) 1 plate.
 200. **GAUGOLY, O.C.** *On Some Inconographic Parallels*. Shri Ashutosh Silver Jubille Commemoration Volume, No. 3, Orientalia, Part I, Calcutta University.
 201. **GEDEN, A.S.** *Buddha*. Encyclopaedia of Religion and Ethics. New York; Charles Scribners Sons, 1959. (IV Edition).
 202. **GETTY, ALICE** *Buddha and the Gospel of Buddhism*. Marg-Bombay; Vol. IX, No. 2, pp. 7-14, 6 illustrations.
 203. *The Buddha and Gospel of Buddhism*. Marg, Bombay; Vol. IX, No. 2,

pp. 7-14, plate 4.

204. **Gods of Northern Buddhism.** Oxford; Charles E. Tuttle, 1924, 1962.
Translated from French, xix- 220 pp. illustrated.
205. **Gods of Northern Buddhism.** Oxford; 1924, 2nd ed. London;
Clarendon Press, 1928, Lii-220 pp., 67 plates, 7 figures in colour. Their
History, Iconography and Progressive Evolution, through the Northern
Buddhist countries. Translated from French by J. Deniker. Review-Journal
of the.
206. **GHOSE, AJIT** An Image of Arya Avalokiteshvara of the time of
Vinayadgupta. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta;
Vol. XIII, 1945, pp. 49-54, 1 plate.
207. **GHOSH, ABHJIT** Indrani Image from Kurman (Burdwan
District). Journal of the Ancient Indian History, Calcutta; Vol. III, Nos.
1-2, pp. 165-171.
208. **GHOSH, D.P.** Impact of Hinduism on South-East Asia. Cultural
Forum, New Delhi; Vol. VIII, No. 4, July 1966, pp. 17-20.
209. **GHOSH, DEVIPRASADA** Parinirvana Reliet from Bengal. Journal
of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VII, 1939, pp. 132-133.
210. **GHOSHAL, U.N.** Notes on a Type of Lokeshwara in Cambodia.
Journal of greater India Society, Calcutta; Vol. V, No. 1, January 1938, pp.
36-38.
211. **The Influence of Buddhism in Khmer Art.** Gaurdian, Rangoon;
December 1967, pp. 26-27.
212. **GHOSHAL, U.N. AND DUTTA, NALINAKSH** Taranath's History
of Buddhism. (Translated from German). Indian Historical
Quarterly, Calcutta; Vol. III, 1927, Nos. 1 and 4, pp. 60-68, 508-509, 803-807,
Vol. IV, 1928, pp. 530-533; Vol. V. Np. 4, 1929, pp. 715-721, Vol. VI, No. 2,
1930, pp. 334-344, Vol. VII, No 1, 1931, pp. 150-160, and Vol. VIII, No. 2,
19.
213. **GHOSHAL, U.N.** The Olderst Rrepresentation of Skanda Cult in

- Bengal Art. Louis de la Vallee Poussin Memorial Volume, Edited by N.N. Law Calcutta; pp. 271-278.**
214. **GLYMN, CATHERINE** Some Reflections on the Origin of the Type of Ganga Image. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. V, (New Series) Dr. Vasudeva Sharana Commemoration Volume, Part II, 16-27, plates 6-10.
 215. **GODBOLE, G.H** Indra in the Brahmanas. Journal of Bombay University, Bombay; Vol. XXV, No. 2 September 1956, pp. 32-41.
 216. **Indra in the Shatapatha Brahmana.** Proceedings of the All India Oriental conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, pp. 6-7.
 217. **Some Peculiar Characteristics of Indra in the Ramayana.** Proceedings of the All India Oriental Conference, XV Session, Bombay; 1949, Summary, pp. 35-36.
 218. **GODE, P.K.** Hansa-Vahana or Mayura-Vahana Saraswati. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. IX, 1941, pp. 133-140.
 219. **GOETZ, HERMANN** A Kashmiri Lingam of the 10 th Century. Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXVII, No. 3, 1965, pp. 275-279.
 220. **GOETZ. HERMANN** Janinism, Encyclopaedia of World Art, New York; Mac Graw Hill Book Co. Inc., 1959; Vol. VIII, pp. 786-801, illustrations pp. 251-58.
 221. **GONDA, J.** The Presence of Hinduism in Indonesia: Aspects and Problems. India's Contribution to World Thought and Culture, Madras; Vivekanand Rock Menorial Committee, 1970, pp. 535, 554, 1 illustration.
 222. **Some Notes on the Worship of Vishnu in Indonesia.** Studies in Indo-Asian Art and Culture, Delhi; Volume published in honour of Acharya D. Raghuvera, Vol. I, pp. 47-54.
 223. **GOPAL REDDY, Y.** A Note on the Vishnu Image of Ryali. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XVII, No. 3, 1968, pp. 275-227, 2 plates.
 224. **GORAKSHAKAR, SADASHIVA** Three Metal Images from

Kashmir. Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western India, Bombay; No. 11, 1971, pp. 33-45, figures 33-44.

225. **GORDON, ANTOINETTE, K.** *Iconography of Tibetan Lamaism.* (Collection-American Museum of Natural History), New York; 1959, Asian ed. Tokyo, Japan; 1959, Charles E. Tuttle Company, 1959, xxxi-131 pp., with numerous colour and monochrome illustrations of Sculpture, Bronzes and Tankas. Reprint, New York, Paragon B
226. **GOSWAMI, S.P.** *A Particular Image of Kartikeya.* Indian Antiquary Bombay; Vol. V, Nos. 3 and 4, pp. 207-211, 1 plates.
227. **GOVIND, LAMA ANAGARIKA** *Solar and Lunar Symbolism.* (In the Development of Stupa Symbolism and Architecture.). Marg, Bombay; Vol. IV, No. 1, pp. 9-20, with line-drawings.
228. **GREGORY, SIR RICHARD** *Sun-Worship and Temples in Gods and Man.* London; Stuards and Richards, 214 pp., 17 plates.
229. **GRISWOLD, A.B.** *The Buddha Images of Northern Siam.* Reprinted from the Siam Society Journal, Bangkok; Vol. XVI, No. 2, 1954. Review-Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XVIII, No. 1 pp. 92-93 by Alfred Salmony.
230. *Mediaeval Siamese Images in the Bo-tree Monastery.* Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XVIII, No. 1, pp. 46-60, 8 figures.
231. **GRISWOLD, A.B.** *Some Iconographic Peculiarities in Siam and Burma.* R.C. Majumdar Felicitation Volume, Calcutta; Firma K.I., Mukhopadhyaya, 1970, pp. 245-260, 20 figures.
232. **GUPTA, CHITRALEKHA** *Vatuka Bhairava on a Seal.* Journal of the Ancient Indian History, Calcutta; Vol. III, Nos. 1 and 2, 1969-70, pp. 157-164, plate 13.
233. **GUPTA, SHAKTI M.** *Surya, the Sun-God.* Bhawan's Journal, Bombay; Vol. XXIV, No. 1, January 14, 1977, pp. 132-144, 7 illustrations.
234. **GUPTA, SHANKAR SEN (EDITED BY)** *Tree Symbol Worship in India.* (A New Survey of a Pattern of Folk Religion). Foreword by Prafulla

- Candra Sen, Preface by Madame Sofia Wadia, Calcutta; Indian Publications, 1965, 170 pp.
235. **GUPTA, SUDHIR KUMAR** Coconut (Trambaka in the Rigveda) in the Origin of the Shiva Cult. Proceedings of the All India Oriental Conference, XIV Session. Darbhanga, 1948, Part II, pp. 7-9.
236. **HADAWAY, S.** Notes on a Nataraja from Belur. Rupam, Calcutta; No. 10, 1922.
237. **HANDA, DEVENDRA** Trimurti Mahisauramardini. Proceedings of the All India Oriental Conference, XXVI, Session, Ujjain, 1972, pp. 7-8.
238. **HARI, RAO V.N.** Temple Gateways in Southern India. Oxford; Burno Cassier, 1963, On Architecture and Iconography of Chidambaram Gopuram.
239. **HARIHARANAND SARASWATI, SWAMI (SWAMI KARAPATRIJI)** Greatness of Ganapati. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta, Vol. VIII, 1940, pp. 41-55.
240. **The Inner Significance of Linga Worship.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. IX, 1941, pp. 52-80.
241. **The Mystery of the All-Powerful Goddess, (Shri Bhagwati Tattva).** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XIII, 1945, pp. 139-195.
242. **Ray of Gold.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VIII, 1940, pp. 174-80.
243. **Vishnu-the All - Pervading Principle.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XII, 1944, pp. 135-174.
244. **HARLE, JAMES C.** Durga, Goddess of Victory. Atribus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXVI, Nos. 3 & 4, 1963-1964, pp. 237-246, 4 figures.
245. **HARLE, R.G.** A Note on Word. Apsaras. Proceedings of the All India Oriental Conference, XV Session, Bombay; Summary, pp. 131-132.
246. **HARPER, EDWARD B.** Religions in South-East Asia. University of

Seattle, Washington Press, 1964, 199 pp. A study of the Deities and their rituals in India and Ceylon.

247. **HAVELL, E.B.** *The mathematical Basis of Indian Iconography.* Rupam, Calcutta; No. 29, January 1927, pp. 6-13, 7 figures.
248. **HAZARI, R.C.** *Is the Devi-Bhagavata, the Source of Deogarh Relief of Nara-Narayana?* Indian Historical Quarterly, C XXXIX, No. 4, pp. 385-392.
249. **HEIMANN, BETTY** *Concept of Deva in Hindu Thought.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XVII, 1949, pp. 22-41.
250. **HERAS, H.** *The Problem of Ganpati.* Tamil Culture, Madras; Vol. III, No. 2, pp. 151-231.
251. **HUA, J. Y.** *Kashmir's Contribution to the Expansion of Buddhism in Far East.* Indian Historical Quarterly Calcutta; Vol. XXXVII, No. 223, 1961, pp. 95-104.
252. **HUNTINGTON, JOHN C.** *Avalokitesvara and the Namaskara Mudra in Gandhara.* Studies in Indo-Asian Art and Culture, Dr. Raghuvira Commemoration Volume, New Delhi; 1972, pp. 91-1000.
253. **IYAR, K. BHARATA** *The Bull in Indian Art and Lore.* The Times of India Annual, 1967, pp. 19-26 with 26 colour and monochrome illustrations.
254. **IYER, K. BHARATHA** *Shiva - The Benign.* The Times of India Annual, 1971, Bombay; pp. 77-86 with 13 monochrome and color illustrations.
255. **IYER, K. PURNA** *Iconographic Elements of Vishnu in the Rgveda.* Studies in Indian History and Culture. A Volume presented to Prof. P.B. Desai, Dharwar, Karnataka University, 1971, pp. 148-154.
256. **JAIN, JOYTI PRASAD** *Genesis and Spirit of Jain Art.* Jain Art and Architecture, New Delhi; Bharatiya Jyanpeeth, 1957, Vol. I, Ch. 4, pp. 35-40.
257. **JAIN, SHASHI KANTA** *Some Common Elements in Jain and Hindu Pantheon, Yaksha and Yakshi.* Jain Antiquary, Arah (Bihar);

Vol. XIX, No. 1, pp. 21-23.

258. **JAIN, SHASHIKANTA** Some Common Elements in Jain and Hindu Pantheon, Yaksha Yakshi. Jain Antiquary, Arah (Bihar), Vol. XIX, No. 1, pp. 21-23.
259. **JOSHI M.C.** Two Interesting Sun-Images from Nachana. Journal of Indian History, Trivendrum; Vol. XLVIII, Part I, 1970, pp. 81-82, 2 figures.
260. **JOSHI, N.P.** Some Unnoticed Finds of Iconographic Interest. East and West, Rome; Vol. XXII, Nos. 1 and 2, 1972, pp. 41-50.
261. **A Note on a Four-faced Shivalinga from Kaushambi in the Allahabad Museum.** Sangrahalaya Puratatva Patrika (Bulletin of Museums and archaeology in U.P.). Lucknow Nos. 5-6, 1970, pp. 95-96, 4 figures.
262. **Ekanamsha in Early Kushana Art.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. II, New Series, 1967-1968, pp. 34-36, plate 7.
263. **Hayagrieva in Brahmanical Iconography.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. V, New Series, Part II, pp. 36-42, 2 figures.
264. **JOSHI, S.B.** Is Indira the Vritaharana, Supreme God in the Rigveda? Studies in Indian History and Culture. Volume presented to Dr. P.B. Desai, Dharwar, Karnataka University, 1971, pp. 351-359.
265. **JOSHI, UMA SHANKAR** Sun Worship in Gujarat, with Special Reference to Kahambat (Bombay). Proceedings of the All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, pp. 166-167.
266. **JOUEAU-DULRANT, G.** The Iconography of South India. Translated from French by R.C. Martin, London, Luzac, 1932, 136 pp., 78 plates.
267. **KAKATI, B.** The Cult of Jagannath; Its Inner Origin. Proceedings of the All Indian Oriental conference, XVI Session, Locknow,; 1951, Part II, pp. 299-309.
268. **The Fish and Tortoise Deities,** Journal of the University of

Gauhati, Gauhati; Vol. I, No. 1, pp. 31-40.

269. **The Rasa Dance and the Moon Myth and the Emergence of Radha.** Journal of the University of Gauhati, Vol. II, No. 1, pp. 41-61.
270. **KARAMARKAR, A.P.** The Linga Cult in Ancient India. Its Proto-Indian Origin and Early Development. B. C. Law Volume, Vol. I, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, pp. 456-468.
271. **KARAMARKAR, A.P.** The Linga Cult in Ancient India (Its Proto-Indian Origin and Early Development). B. C. Law Volume, Part I, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, pp. 246-468.
272. **KARAMARKAR, V.P.** Matsyavata of Vishnu. Volume of Studies in Indology, Poona; Oriental Book Agency, 1941, pp. 253-257.
273. **KARMRISCH, STELLA** Note: III. On Ushnisha. Journal the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. IV, 1936, pp. 79-83.
274. **KARPELES, SUZANNE A** Khmer Image of Budhisattva Maitraya. Indian Art and Letters, London; New Series, Vol. I, No. 2, (Second Issue for 1927, p. 113, 2 plates.
275. **KAUSHAMBI, D.D.** Dharama Chakra. Bharata Kaumudi, Commemoration Volume presented to Dr. Radha Kamal Mokerji, Allahabad; Indian Press, 1945, Vol. I, pp. 337-343.
276. **KEMY, L.B.** The Image of Narayana, Annals of Bhandarkar Oriental Institute, Poona; Vol. XXIX, pp. 213-216.
277. **KHAN, MOHAMMAD ISMAIL A** Puranic Iconographic Account of the Image of Saraswati. Purana, Varanasi; Vol. XI, No. 2, 1969, pp. 285-296.
278. **KHANDALAVALA, KARI J. AND MOTI CHANDRA A** Chalukyan Metal Images of Chandrashekhar. Editor's Note, Lalit kala, New Delhi; Nos. 1 and 2, April 1935-March 1956, pp. 21-23, 4 figures.
279. **KHARE, G.H.** Elements of Hindu Iconography and Its Sources. B.C. Law Volume, Part II, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, p. 140
- II.

280. **KHARE, M.D.** Tradition of Chakra and Triratna Symbols of Ancient Seals (With Particular reference to rare seal from Malwa). Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XLII, Part III, December 1964, pp. 771-782.
281. **KISHAN KUMMAR** The Smart Lingas of Khajuraha. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur; Vol. IX, Part, 1, March 1971, pp. 109-118. On Shiva Lingas of Smart Shaivas in Khajuraho.
282. **KNOW, STEN** Note on Vajrapani Indra. Acta Oriental, Leiden; Vol. VIII, pp. 311-317.
283. **KRISHAN, Y.** The Origin of Buddha Image. Marg, Bombay; Vol. XV, No. 2, March 1962, pp. 15-16.
284. Was Gandhara Art a product of Mahayana Buddhism? Journal of Royal Asiatic Society, London; Part III - 104-120.
285. **KRISHNA KUMAR** The Smart Lingas of Khajuraho. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. IX, part 1, March 1971, pp. 109-118.
286. **KRISHNAMURTI, C. AND RAMACHANDRAN, K.C.** Ardhanarishvara in South Indian Sculpture. The Indian Historic Quarterly, Calcutta; Vol. XXXVI, March 1960-1961, No. 1, pp. 69-74, 3 illustrations. On Ardhanarishvar Images from Mahabalipuram, Tanjore and Palanai.
287. **LAPLANTE, D. JOHN A** Pre-Pala Sculpture and Its Significance for the International Bodhisattva Style in Asia. Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXVI, Nos. 3 and 4, 37 pp., 20 figures.
288. **LABOU, MARCELLE** Tun-huang Tibetan Documents on Dharmadana. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XVI, No. 2, pp. 292-298.
289. **LAKSHMINARAYAN, P.S.** Amoghapasha from Bhatgoalt. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. IV, New Series, Dr. V. S. Agrawal Commemoration Volume, Part 1, 1971-1972, pp. 63-65, plates

10 (2 figures).

290. **LANTUS, MARY C.** *The Image of Vainayaki from Harshagiri (Sikar) Rajasthan.* *Oriental Art*, London; Vol. XVII, New Series, No. 1, Spring 1971, p. 38, 1 plate.
291. **LAUCK, ANTHONY A** *Krishna at Notre-Dame.* *Art Journal*, Vol. XXV, No. 4, Summer 1966, 3 pp., 6 illustrations.
292. **LAW, B.C.** *The Buddhist Conception of Mara.* *Proceedings of the All India Oriental Conference, III Session, Madras; 1924*, pp. 483-493.
293. **LE MAY, REGINALD** *The Chronology of Northern Siamese Buddha Images.* *Oriental Art*, London; New Series, Vol. I, No. 1, 1955, pp. 17-22, 10 illustrations.
294. **LIPPE, ASCHWIN** *Vishnu's Couch in Nepal.* *Oriental Art*, London; New Series, Vol. VIII, No. 3, pp. 117-119, 6 illustrations of vishnu Image.
295. **LITVINSKY, B.A.** *Outline History of Buddhism in Central Asia.* Moscow; Nauka Publishing House, 1968, 110 pp.
296. **LOKESH CHANDRA AND RAGHUVIRA DR.** *A New Tibet Mangol-Pantheon.* *Iconographic Studies, International Academy of Indian Culture.* New Delhi; 1961-72.
297. **LONGHURST, A.H.** *Nataraja Image in Stone.* Report of the Assistant Archaeological Superintendent of epigraphy, Sothern Circle, Archacological Survey of India, 1913-14.
298. **MACDONELL, A.A.** *The Development of Early Hindu Iconography.* *Journal of the Royal Asiatic Society*, London; 1917, pp. 592-602.
299. *The History of Hindu Iconography.* Rupam, Calcutta; No. 4, October 1920, pp. 11-15.
300. **MAHADEVAN, T.M.P.** *The Tantric Cult.* *Probuddha Bharata*, Calcutta; Vol. LVII, No. 1, pp. 40 iff, No. 2, pp. 94-47, No. 3, pp. 131-134 and No. 4, pp. 168-171.
301. **MAHALINGAM, T. V.** *The Cult of Shakti in Tamilnadu.* *Bulletin of*

- the Institute of Traditional Culture, Madras; Part I, 1965, pp. 17-19.
302. **MAHAPATRA, P.** *Folk Cult of Bengal*. Calcutta; Indian Publications, 1972.
303. **MAHAPATRA, S.S.** *A Rare Vishnu Lokeshvara Image From Midnapur district, West Bengal*. Folk-lore, Calcutta; Vol. IV, No. 3, March 1963, pp. 88-91.
304. **MAITRA, AKSHAYA KUMAR** *The Lotus of Life*. Rupam, Calcutta; Nos. 15 and 16, July, September 1923, pp. 85-88, 1 plate.
305. *The River Goddess Ganga*. Rupam, Calcutta; No. 5, January 1921, pp. 2-10, 1 plate.
306. **MAITY, P.K.** *Historical Studies in the cult of Goddess Manasa*. Calcutta; Punthi Pustaka, 1966, xx 380 pp., 28 plates.
307. **MAJUMDAR, M.R.** *A Kubera from Kavi. Bharoach Distt. Lalit Kala, New Delhi*; No. 9, April 1961, p. 58 (Note), 1 plate.
308. *Iconography of Vayu and Worship in Gujarat*. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XI, 1943, pp. 108-144.
309. **MAJUMDAR, N.G.** *Evolution of Vajrapani*. (Title only) proceedings of the All India Oriental Conference, II Session, Calcutta; 1922, p. 52.
310. **MAJUMDAR, R.C.** *Buddhism in South-East Asia*. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXXII, Nos. 2 and 3, 1956, pp. 297-303.
311. *Cult of Shiva in Champa or Ancient Annam*. Proceedings of the All India Oriental Conference, VI, Session, Ahmedabad; 1926, Vol. I, p. 219.
312. **MALLIK, MADHUSUDAN** *The Cult of Tree*. Indian Philosophy and Culture, Brindavan, (U.P.), Vol XVI, No. 2, June 1971, pp. 122-131.
313. **MALVANIA, D.D.** *Jain Concept of the Deity*. Aspects of Jain Art and Architecture. Edited by U.P. Shah and M.A. Dhaky, Ahmedabad; 1975, pp. 1-6.
314. **MANKAD, B.L.** *The Brahma Cult and the Brahma Images in the Baroda Museum*. Bulletin of the Baroda Museum, Baroda; Vols. I and II, 1942-1948.

315. **An Image of Dakshinamurti from Bharoach.** Journal of the Indian Museums, Bombay; Vol. VII, 1951, pp. 36-37.
316. **MARTIN, E.O.** Gods of India; History, Charactery and Worship. Delhi; Bharitya publishing House, 1972, 2nd ed.
317. **MC CUTCHION, DAVID J.** An Unidentified Sanharmurti of Shiva at Baior (West Bengal). Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XLVIII, Part II, 1970, pp. 345-356.
318. **MEHTA, KUMUDINI** The Jatakas. (In Indian Art). The Times of India Annual 1972, Bombay; pp. 61-66 with 9 colour and many monocrome illustrations.
319. **MEHTA, N.C.** A New Image of the Tandava Dance. Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXII, No. 2, pp. 23-24, 2 figures.
320. **MEHTA, R.N.** Buddhanath Image from Nagara. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. V, No. 1, 1967, pp. 90-92, 4 figures.
321. **MEHTAB. HAREKRISHANA** The Cult of Jagunnath. Marg, Bombay; Vol. XIII, No. 2, March 1960, p. 22.
322. **MISRA, K.C.** The Cult of Jangannath. Calcutta; Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1971, xiv-251 pp, 61 figures and 1 folding map.
323. **The Nagas in Mahabharata.** Purana, Varanasi; Vol. XIII, Part 1, October 1967, pp. 189-101.
324. **MITRA, DEBATA** A Study of Some Graba - Images of India and Their Possible bearing on the Nava-Devas of Cambodia. Journal of the Asiatic Society, Calcutta; Vol. VII, Nos. 1 and 2, 1965, pp. 13-38.
325. **MITRA, HARIDAS** Ganapati. Shantiniketan. (W.B); Vishva Bharati, 1959. Review-Indo-Asian Culture, New Delhi; Vol. VIII. pp. 449-50 by Monomohan Ghosh.
326. **Ganapati.** Vishva Bharati Annals, Shantiniketan, West Bengal; Vol. VIII, pp. 1-120, 6 plates.
327. **MITRA, K.A.** Garuda, the carrier of Vishnu in Bengal and Java. Rupam, Calcutta; No. 1, January 1920, pp. 2-7, illustrated.

328. **The River Goddess Ganga.** Rupam, Calcutta; No. 6, 1921.
329. **MITRA, KALIPADA** On the Identification of An Image of Rshabhadeva. Proceedings of the All India Oriental Conference, Hyderabad; 1941, Summary, pp. 162-163. Also in Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol.XVIII, pp. 261-66.
330. **MORLEY, GRACE** Notes on Hanuman in Thailand. Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXXVIII, Nos. 102, pp. 200-206, 1 illustration.
331. **MOTTI CHANDRA** Some Aspects of Yaksha Cult in Ancient India. Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western India. Bombay; No. 3, pp. 43-62. Also in Guriye Commemoration Volume. Bombay; 1955, pp. 244-246.
332. **Studies in the Cult of Mother goddess in Ancient India.** Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western India, Bombay; Nos. 1 and 2, 1969, pp. 1-47, 16 figures.
333. **The cult of Sri Lakshmi and Four Carved Disces.** Chhavi, Varanasi; Bharata Kala Bhawan, Golden Jubilee Number, 1971, pp. 139-148.
334. **Two Illustrated Devi Mahatmya Manuscripts from Nepal.** Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western India, Bombay; No. 11, 1971, pp. 1-12, 12 figures.
335. **MUDHEY, S.G.** Hindu Pantheon. London; 1882, Varanasi; Indological Book House, 1968, xiv-401 pp., 69 figures.
336. **MUKERJI, B.N.** The Iconography of a Sarnath Sculpture. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XIX, No. 3, 1970, pp. 273-274, illustrated.
337. **MUKERJI, S.C.** New Light on Sarabha Image. Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXXVI, Nos. 2 and 3, 1960, 3 pp. 1 plate.
338. **MUKHERJI, SANTOSH KUMAR** Psychology of Image - Worship of the Hindus. Calcutta; Oriental Agency, 104 pp. 4 plates.
339. **MUKHOPADHAYA, ANJALI** Forgotten forms of Saraswati. Proceedings of the All India Oriental Conference, Darbhanga, XIV

Session, Part I, pp. 35-36, Classical Sanskrit Section. Also in Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. I, 1951-1952, pp. 252-259.

340. **MUKHOPADHYAYA, M.M.** Kalyanasunder Murti in North Indian Art. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; New Series, Vol. II, 1967-1968, pp. 4-15, plates 1-4.
341. **The Panchayatana Shivalinga from Bihar.** Proceedings of the All India Oriental Conference, XXV Session, Summary, p. 310. A Composite Image of Surya, Vishnu, Parvati and Ganapati besides Shiva in his linga form.
342. **MUS, PAUL** Has Brahma four faces? Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VII, 1937, pp. 60-73.
343. **NAG, KALIDAS** Indian Iconography. Greater India, Edited by Kalidas Nag, Calcutta; Institute of Asian and Africa Relations, 1960, pp. 405-406.
344. **NAGAR, M.M.** A New Agni Image from Mathura. Proceedings of the All India Oriental conference, XI Session, Hyderabad; 1941, Summary, p. 153.
345. **NAGARCH, B.L.** Yakshas and Yakshis in Early Indian Art. Prachya Pratibha, Bhopal, Vol. II, No. 1, 1974, pp. 41-51.
346. **NAGASWAMY, R.** Adavallan and Dakshinameravitankar of the Tanjore Temple. Lalit Kala, New Delhi; No. 12, October 1962, pp. 36-38, 1 plate (27)
347. **Some Palava Jocons.** Lalit Kala, New Delhi; No. 7, April 1960, pp. 19-22, illustrated.
348. **NAIDU, P.S.** The Expression of Emotion. Proceeding of All India Oriental Conference, X Session, Tirupati; 1940, Summary pp. 144-145, as analysed by Bharat Muni in the Natya Shastra and as portrayed in the Chidambaram Sculptures.
349. **NANAVATI, J.M.** Three Post-Gupta Sun Images from Saurashtra. Journal of the Gujarat Research Society, Bombay; Vol. XXV, October

1963, 2 pp.

350. **NANDI, SIPRA** *Nepalese Manjushri Image in Indian Museum.* Indian Museum Bulletin, Calcutta; Vol. III, Nos. 1-2, 1968, pp. 44-51, 4 plates.
351. **NARAVANE, V.S.** *The Elephant and Lotus.* In collection of Essays The Elephant and the Lotus Bombay; Asia Publishing House, 1965, pp. 51-62, illustrated.
352. **NARSINGHAN, V.M.** *A New Pallava Sculpture Find.* The Hindu Weekly, Madras; September 8, 1956, 1 p., 1 illustration.
353. **Some Pallava Icons.** Lalit Kala, New Delhi; No. 7 April 1960, pp. 19-28, 18 illustrations.
354. **NARSINGHAN, V.M.** *Some Pallava Icons.* Lalit Kala, New Delhi; No 7, April 1960, pp. 19-28, plates 7-9 (7 figures).
355. **NAULOU, JEAN** *Hinduism.* Encyclopaedia of World Art New York; Mac Graw Hill Book Co. Inc., 1959, Vol. VII, pp. 423-44, with bibliography, plates pp. 25-234.
356. **NAVARATNAM, RATNA** *Kavttikeya the Divine Child.* Bombay; Bhartiya Vidya Bhawan, 1973, 271 pp., 21 illustrations.
357. **NEWLY, ERIC** *Ganga; Sacred River of India.* Photographs by Raghubir Sing, Hongkong; Perennial Press, 1974, 158 pp, 98 Tul-Colour plates.
358. **PAL, PRATAPADITYA** *The Iconography of Amoghapaasha Lokeshvara-I.* Oriental Art, London; Vol. XII, No. 4, Winter 1966, pp. 234-39, illustrated.
359. *The Iconography of Chintamani Chakra Avalokiteshvara.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. II, Low series, 1967-68, pp. 39-48, plates 9-13 (9 figures).
360. *Composite from of Vasudeva and Lakshmi.* Journal of the Royal Asiatic Society, London; Vol. V, Nos. 3 and 4, 1963.
361. *Vaishnava Iconography in Nepal. (A study of Art and Religion).*

- Calcutta; Asiatic Society, 1970, xviii-186 pp., 110 plates.
362. **Vaishnava Iconography in Nepal (A Study of Art and Religion.)**
Calcutta; the Asiatic Society, 1970, xvii-186 pp., 110 figures.
363. **PAL, PRATAPADITYA AND BHATTACHARYA, DEEPAK KUMAR** The Astral Divinities of Nepal. Varanasi; Prithvi Prakashan, 1969, 82 pp., 18 figures. Indian Civilisation Series No. IX.
364. **PAL, PRATAPADITYA AND TSENG, HSIEN-CHI** Lamaism-the Aesthetics of Harmony. A Catalogue, Boston; Museum of Fine Arts, 56 pp., 76 plates.
365. **PAL, PRATAPADIYA** The Iconography of Chintamani Chakra Avaiokiteshvara. (In Tun-huang Paintings and Sculptures). Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; N.S., Vol. II, 1967-68, pp. 38-39.
366. **PAL, PARATAPADITYA** Krishna-The Gowherd Roy. Bose Angles County Museum of Art (U.S.A.), Monograph 1, 1972, illustrated.
367. **PANCHAMUKHI, R.S. VIDYA RATNA** Gandharvas and Kinnars in Indian Iconography. Preface by Prof. O.C. Gangoly, Dharwar; Kannand Research Institute, 1951, 58 pp. 20 plates.
368. **PANDE TRILOCHANA** Tree-Woship in Ancient India. Folklore, Calcutta; Vol. V. No. 6, 1964, pp. 213-218.
369. **PANDEY, LALITA PRASAD** The Sun-Worship in Ancient India. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur Vol. Parts. I and II, 1963, pp. 134-136.
370. **PANDIT. M.P.** Aditi, Mother Worship of the Mystics. Sir Aurobindo Mandir Annual, Jayantee, No. 12, 1953, pp. 102-21.
371. **PANDITHA, VINCENT** Buddhism during the Polonnaruwa Period. The Ceylon Historical Journal Duhiwala, Ceylon; Vol. IV, Nos. 1-4, Special Number on the Polonnaruwa Period. 1954-1955, ed., 1958, pp. 113-129.
372. **PARNAVTTANA, SENART** Bodhisattva Avalokiteshwara in

- Ceylon. B.C.Law Volume, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, Part II, pp. 15-18.**
373. **Ceylon. Encyclopaedia of World Art, New York; Mac Graw Hill Book Co. Inc. 1959, Vol. III, pp. 325-330, 2 text illustrations.**
374. **PATEL, AMBALA An Unpublished Image of Varahi from Gujarat. Journal of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Vol. XVI, No. 1, April 1967, pp. 83-87.**
375. **PATHAK, SARVANAND Snake Worship in Ancient Kashmir. Journal of Historical Research, Ranchi; Vol XVII, No. 1, 1974, pp. 41-44.**
376. **PATHAK, V.S. An Incarnation Image of Vishnu. Arts Asiatiques, Paris; Vol. VI, No. 3, 1969, pp. 235-236, 1 illustration.**
377. **PILLAL SOMA SUNDRAM, J.M. The Cult of Murug or Subrahmanya. Proceedings of the Oriental Conference, XIII Session, Nagpur; 1946, Summary. pp. 6-7.**
378. **PISHROTI, K.R. Dohada or the Woman and Tree Motif in Indian Art. Proceedings of the All India Oriental Conference, VIII Session. Mysore; 1935, Summary, pp. 114-115. Also in Journal of Royal Asiatic Society, Calcutta; No. 3, pp. 110-124.**
379. **Dohala of the Woman and Tree Motif in Indian Art. Proceedings of the All India Oriental Conference, VIII Session, Mysore; 1935, Summary pp. 114-118; Also in Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. III, 1935, pp. 110-124.**
380. **POTDAR, MRINALINI.K. Relationship between Gandharvas and Apsaras. Studies in Indian History and Culture. Presented to DR. P. B. Desai, Dharwar, Karanataka University, 1971, pp. 477-482.**
381. **POTT, P.H. Plural Forms of Buddhist Iconography. India Antique. (Dr. J. Ph. Vogel Commemoration Volume). Leyden; E. J. Brill, 1947, pp. 284-290, 1 plate, 3 figures.**
382. **POUSSIN, LLADE LA VALLEE Adibuddha. Encyclopachia of Religion and Ethica, New York; 1969, 4th edition. Vol. I, pp. 93-100**

383. **Avalokiteshvara.** Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York; 1959, 4th edition. Vol. II, pp. 259-261.
384. **Bodhisatta.** Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York; 1959, 4th Edition, Vol. II pp. 739-753.
385. **PRABHU, RAM CHANDRA KRISHANA** The Riddle of The Vedic Gods. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad, 1953, pp. 13-14.
386. **PRAMOD CHANDRA** The Kanla Kapalika Cult at Khajajuiraba. Lalit Kala, New Delhi; Nos. 1 and 2, April 1955-March 1956, pp. 99-107, 20 figures.
387. **Yaksha and Yakshi Images from Vidisha.** Arts Asiatiques, Paris; Orientalis, Tome XIII, 1966, pp. 1757-163, 4 figures.
388. **PRAYLUSKI, JEAN** The Solar Wheel of Sarnath and in Buddhist Manuments. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. No. 1, July 1936, pp. 45-51.
389. **PREMATILLAKE, L.** The Identity and Significance of the Standing Figure at the Gal-Vihara, Polonnaruwa, Ceylon. Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXVIII, No. 1, 1966, pp. 61-66.
390. **PURI, B.N.** The Bhairava Worship in India and Indonesia. Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XI, VII. No. 1, Serial No. 139, pp. 89-94.
391. **Buddhism in Ancient Kambuja Desh.** (An Epigraphic Study). Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XXXII, Nos. 2 and 3, pp. 313-318, 1956.
392. **PUSHLKAR, A.D.** Shisnadeva in Rigveda and Phallus Worship in the Indus Valley Sarup Bharati. Commemoration Volume pre Lakshman Swarup, Hoshiarpur; Vishveshwaranand Indological Institute, 1954, pp. 49-54.
393. **QANUNGO, SURENDRANNATH** Singnificance of the Fish in Lucknow Architecture. The Indo-Asian Culture, New Delhi; Vol. XX No. 3, pp. 46-50.

394. **R.G.K. Shakti or Woman Power.** The Illustrated Weekly of India, October 1975, pp. 8-15, 3 color illustrations and 4 in black and white.
395. **Shiva and His Doctrine.** The Illustrated weekly of India, March 9, 1975, pp. 6-15, 9 illustrations in colour and 4 in black and white.
396. **RAGHAVAN. V. Mother Worship; Vedic Concept.** Vodant Kesari, Madras; Vol. XXIX. No. 7, pp. 310-315.
397. **RAGHUVIRA, DR. Bodhisattva Pratima Lakshnam.** 3 Parts. Lahore; Saraswati Vihar, 1938. On Buudhist Iconography of Tibet and Nepal.
398. **RAGHUVIRA DR. AND CHAKNO YAMAMOTO Buddha-Bodhisattva Pratima lakshana.** 3 Parts. Lahore; Saraswati Vihara (International Academy of Indian culture).
399. **RAHMAN, MUKHLESUR The So-Called Mahamaya Image from Kagjipara.** Journal of the Varindra Research Society Museum, Rajashahi; Vol. I, No. 1, 1972, pp. 68-74, 1 plate.
400. **Three Mahishamardini Images from Bangla Desha.** Journal of the Asiatic Society of Bangladesha, Decca; Vol. XVIII, No. 3, 1973, pp. 151-172.
401. **RAI, GOVIND CHANDRA The problem of Kubera.** Proceedings of the All India Oriental Conference, XXVI Session, Ujjain; 1972, pp. 12-13.
402. **RAKSHIT, INDU The Concept of Durga Mahishamardini and Its Iconographic Representation.** Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XLI, Nos. 1 and 2, pp. 54-64.
403. **RAMACHANDRAN K.S. AND KRISHNA MURTI C. Hermaphrodilism and Early Ardhanarishvara Figure in India.** Proceedings of the All India Oriental Conference, Simnagar; 1961. Also in Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur; Vol. II, Part I, March 1964, pp. 123-125, 2 figures.
404. **RAMACHANDRAN, K.S. AND KRISHNAMURTHY, C. A unique Broze Nataraja from Tranquebar.** Lalit kala, New Dehli; No. 8,

October 1960, pp. 73-74, 1 illustrations, plate 32.

405. **RAMACHANDRAN, T.N.** *Pragya Parmita in Buddhist Iconography*. Triveni Madras; Vol. V, No. 6, pp. 17-25. 1 plate.
406. **An Interesting Surya Image from Konark, Orissa.** Swarup Bharati (The Homage of Indology to Dr. Lakshman Sarup). Hoshiarpur; Vishveshwaranand Institute of Indology, 1954.
407. **The Kiratarjuniyam or Arjun's Penace in Indian Art.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XVIII, 1950-1951, pp. 1-110, plate 9.
408. **RANDHAWA, M.S.** *The Cult of Trees and Tree-Worship in Buddhist Sculpture*. Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXXII, Nos. 1 and 2, pp. 1-42, 55 illustrations with a Chronology of Indian Sculpture by C. Sivaramamurthy.
409. **RAO, C. NARAYAN** *Identification of the Idol of Vitthala in the Vitthal Temple at Hampi*. Proceedings of the All India Oriental Conference, VII Session, Mysore, 1935, pp. 715-728, 2 plates.
410. **An Identification of the Idol of Vitthala in the Vitthala Temple at Hampi.** Proceedings of the All India Oriental Conference, VII Session, Mysore, 1935, pp. 715-728.
411. **RAO, GOPINATH** *Elements of Hindu Iconography*. First published under the patronage of His Highness the Maharaja of Travancore, 2 Volumes in 4 parts, 1914. Vol I contains 2 parts, bound separately. Vishnu and other deities. Vol. II contains also 2 parts separately on Shiva and other deities. Vol. I-Par.
412. **Talman or Iconography.** Memoir of Archaeological Survey of India, No. 3, Calcutta; Superintendent, Government Printing Press, India, 1972.
413. **RAO, S.R.** *Jain Bronzes from Silvadeva*. Journal of Indian Museums, Bombay; vol. XI, 1955, pp. 30-33.
414. **RAO, SUBBA R.** *A New Specimen of Kartikeya from Rajahmundry*. Proceedings of the All India Oriental Conference, VII

Session, Baroda; 1933, pp. 773-774.

415. **RAO, V. VITTHAL** Jain Statues in Andhra. Journal of the Andhra Historical Research Society, Rajahmundry, Vol. XXIX Parts III-IV, January-July 1964, 1. 19.
416. **RATH, A.K.** The Image of Ardhanarishvara in the Orissa State Museum. Journal of the Andhra Historical Research Society, Rajahmundry; Vol. XXIX, Nos. 1-2, 1963-64, pp. 78-81.
417. **RATH, GUSTAB** The Woman and the Tree-Motif Shalabhanjika. Proceedings of All India Oriental Conference, XIX Session, University of Delhi, 1957, pp. 106-111.
418. **RAWLAND, BENJAMIN JR.** The Evolution of Buddhist Image. New York; Asia Society, 1963, 146 pp., 68 plates. Catalogue of the Exhibition shown in the Galleries of Asia House, 1963. Review-Oriental Art, New Series, Vol. X, Spring 1964. pp. 49-59.
419. **RAWSON, P.S.** The Iconography of Goddess Manasa. Oriental Art, London; Vol. I, No. 4 1955, pp. 151-158, 4 half-tone illustrations of Nagas and Naginis.
420. **RAY CHAUDHARI, R.C.** Temples and legends of Nepal. Bombay; Bhartiya Vidya Bhawan, 1972, 93 pp., 21 illustrations.
421. **RAY CHAUDHURY, H.C.** Kokamukhaswamin. B.C. Law Volume; Part I, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, pp. 88-91.
422. **Kokamukhaswamin.** B.C. Law Volume I, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, pp. 88-91.
423. **RAY, NIHAR RANJAN** Brahmanical Gods in Burma. Calcutta; Calcutta University, 1932, 99 pp., 23 plates. A Chapter of Indian Art and Archaeology.
424. **Early Traces of Buddhism in Burma.** Journal of the Greater India Society, Calcutta; Vol. VI, No. 1, January 1939 pp. 1-52. From the Earliest times to the Introduction of Theravada, Buddhism in Pagan in 1067 A.D.
425. **Theravada Buddhism in Burma.** Journal of the Greater India Society,

- Calcutta; Vol. VIII, No. 1, January 1941, pp. 17-60. From the Introduction of Theravada Buddhism in Pagan in 1057 to the fall of the Pagan Dynasty, C. 1287, A.D.
426. **RAY, P.K.** A Unique Image of Vishnu-Krishna in Orissa State Museum. Orissa Historical Research Journal, Bhubaneswar; Vol. XI, No. 4, 1963, pp. 255-259.
427. **RAY, UDAI NARAYAN Rshabhadeva.** The First Jain Tirhankara. Museum of Fine Arts Bulletin, Boston; Vol. LXII, No. 330, 1964. O. 126, illustrated. A stone-image of 10th century.
428. **REDDY, Y. GOPAL** The Image of Lingodbhava Murty in Panugol. Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. L Part I, 1972, pp. 9-12.
429. **Two Interesting Icons of Nirriti.** Journal of Oriental Institute, Baroda; Vol. XXIV, March-June 1975; Nos. 3 and 4, pp. 313-316, 2 plates.
430. **REDDY, YI GOPAL** Some Interesting Icons of Yama and His Consort Dhumorna. Journal of the Andhra Historical Reserch Society, Rajahmandhry; Vol. XXX, Parts I-IV, 1964-1955, pp. 105-111.
431. **REGHAVAN, V.** Brahma Shasta - A Form of Subrahmanyam. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VII, 1939, pp. 111-112.
432. **RENE, SHEPSHOK** Buddhism in Art. Mahabodhi, Calcutta; Vol. LXXV, No. 7, July 1971, pp. 2-4.
433. **RHYS-DAVINS, T.W.** Bhilsa, New York; Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II, pp. 557-58.
434. **RIVETT, CARNE T.N.** A Lesser Hindu Pantheon. (Being an Illustrated Catalogue of Metal Objects used in Hindus Ritual). Journal of Indian Art and Industry, London. Vol. IX, Nos. 70-80, October 1992, pp. 13-21 and 12 full-page illustrations.
435. **RIVIERE, JUAN ROGER** The Problem of Ganesha in the Puranas. Purana, Varanasi; Vol. IV, Part I, January 1962, pp. 66-102.
436. **RODIN, AUGASTE** The Dance of Shiva. Greater India. Edited by

Kalidas Nag, Calcutta; Institute, of Asian and African Relations, 1960, 429-31.

437. **ROERICH, GEORGE** *Buddha and Sixteen Great Arhats: Seven tankas*. Marg, Bombay; Vol. XVI, No. 4, September 1963, pp. 34-37, 7 illustrations.

438. **ROY CHAUDHURY, M.I.** *The Cult and God of Somanath*. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVI Session, Lucknow; 1951, Summary pp. 230-31.

439. **SADHU RAM, PROF.** *Rudras*. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur; Vol. XII, Nos. 1 and 2, March and September 1974, pp. 319-323.

440. **SAHA, KSHANIKA** *Introduction of Buddhism into Central Asia*. Mahabodhi, Calcutta; Vol. LXXV, Nos. 5 and 6, May-June 1967, pp. 178-80.

441. **SAHAI, BHAGWANT** *Iconography of Minor Hindu and Buddhist Deities*. New Delhi; Abhinava Prakashan, 1975, 295, pp., 45 illustrations. Hindu Deities. Indra, Agni, Yama, Varuna, Vayy, Kubera, Naga, Revanta, Kartikeya, Bhairava, Harihar, Saraswati, Lakshmi, Mahishamardini, Chamunda, and Sapta Matrikas; Buddhist Deities. Jamb.

442. *An Interesting Image of Agni from Bihar*. Journal of Bihar Research Society, Patna; Vol. LII, Parts I-IV, January-December 1966, pp. 108-111.

443. **SAHAI, SACHCHIDANAND** *A Rare Image of gandhara from Sultanganj*. Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur; Vol. X, Parts III, 1972, pp. 125-127.

444. **SAHNY, DAYARAM** *An Image of Gajasurasanhara Murti Siva*. Annual Report, Archaeological Survey of India, 1929-1930, Delhi; Manager, Publications, 1935, pp. 214-15, illustrated.

445. **SALMONY, A.** *Two Representations of the Hindu Pantheon and Their Origins*. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. I, No. 2, December 1933, pp. 85-87, illustrated.

446. **SNGHARAKSHITA** Buddhism in Tibet. Proceedings of the All India Oriental Conference, VII Session, Baroda; 1933, Summary, p. 156. Also in Cultural Heritage of India, Calcutta; Shri Ramakrishna Institute of Cultural, 1st ed., Vol. I, PP. 297-309.
447. **SANKALIA, H.D.** Amba-Nana-Durga. Journal of the Asiatic Society, Calcutta; Vol. VII, Nos. 1-2, 1965, pp. 95-98.
448. **Jain Iconography.** New Indian Antiquary, Bombay; Vol. II, 1939-40, pp. 497-520, 3 plates. Jain Antiquities in the Museum of the Indian Research Institute, St. Zaviro's College, Bombay.
449. **SANYAL, NIRADHANDHU** The Proposed Identification of the Mother and Child Images as Sadyojata. Proceedings of the All India Oriental Conference, VII Session, Baroda; 1933, pp. 775-79.
450. **The So-Called Image of Mother and Child from North Bengal.** Proceedings of the All India Oriental Conference, V Session, Lahore; 1928, Summary, p. 183. Also in Report of the Varendra Research Society, Rajshahi, 1928-29, Appendix pp. 18-22.
451. **SARACH, D.C.** The Shakti Cult and Tara. Calcutta; Calcutta University, 1967, ii-108 pp., 9 plates. Centre of Advance Study in Ancient Indian History and Culture, Lectures and Seminars No. 11 B.
452. **SARAKAR, A.** Shiva in Mediaeval Indian Literature. Calcutta; Punthi Pustaka, 1974, 22y pp, 13 plates.
453. **SARASWATI, BANDANA** Amba-Nana-Durga. Journal of the Asiatic Society, Calcutta; Vol. VII, Nos. 1 and 2, 1955, pp. 55-58.
454. **SARASWATI, S.K.** Identification of An Image of Mahalakshmi. Proceedings of All India Oriental Conference, VII Session, Baroda; 1933, Summary p. 88; Also Varendra Research Society, Rajshahi, Monograph No. VI, pp. 21-25.
455. **SARCAR, D.C.** Mahishamardini Durga. Studies in Indian History and Culture, Volume Presented to Dr. P.B. Desai, Dharwar; Karnataka University, 1971, pp. 155-162.

456. **SARKAR, D.C.** *The Five Protective Goddess of Buddhism.* Aspects of Indian Art Lectures, Keyden; E.J. Brill, 1972, pp. 85-92, illustrated.
457. **The Shakti Cult and Tara.** Calcutta; University of Calcutta, 1967, 189 pp., 9 plates. Centre of Advance Study in Ancient Indian History and Culture. Lectures and Seminars, No. II-B, Seminars.
458. **SATYA PRAKASH** *An Interesting Image of Brahma in the Archaeological Museum in Amer, Jaipur.* Proceedings of All India Oriental conference, XVI Session, Lucknow; 1951, Part I, p. 48.
459. **SECKAL, DIETRICH** *The Art of Buddhism.* London; Methuan, 1964, India - pp. 27-43, illustrated. Translated into English by Ann E. Koap.
460. **SEETHARAMA, S.B.** *Hindu Varieties of Ganesha Images.* Bharatiya Vidya, Bombay; Vol. XIII, 1952, pp. 29-30.
461. **SEN GUPTA, R.** *The Triads in the Buddhist cave shirnes of Ellora.* Journal of the Indian Museums, Bombay; Vol. XII, 1956, pp. 37-38.
462. **SEN, SUKUMAR** *Is the Cult of Dharma a Living Relic of Buddhism in Bengal?* B.C. Law Vohume, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, Part II, pp. 669-674.
463. **SENGUPTA, B.K.** *A Short Note on the Antiquity of the Sun-Cult of Orissa.* The Orissa Historical Research Journal, Bhuhaneshwar, Vol. VII, No. 1, April 1959, pp. 62-74.
464. **SENGUPTA, BISHVAJIT** *Ganesha Through the Ages.* Prachya Pratibha, Bhopal; Vol. I, No. 1, pp. 123-132, with 1 plate.
465. **SENGUPTA, R.** *Brahma-Lokeshvara.* Bhartiya Vidya, Bombay; Vol. XVII, Nos. 1 and 2, 1957, issued in October 1958.
466. *Idenfification of the Deity in the Chaturbhuj Temple of Khajuraho.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. II, New Series, pp. 63-65, 6 figures.
467. *The Yagyashala of Kailash at Ellora and Identification of Some of the Sculptures.* Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. XX-XVI,

No. 1, pp. 58-67.

468. **SESTIERI, P.C.** *The Guard Stone and Its Symbolism in Ceylon.* East and West, Rome; New Series, Vol. XI, No. 4, December 1960, pp. 267-275, 2 plates.
469. **SHAH, H.A.** *The Vedic Gods*, Proceedings of the All India Oriental Conference, VII Session, Baroda; 1933, pp. i-vi, Summary. Also in *Annals of Bhandarkar Oriental Institute, Poona*; Vol. XVII, pp. 37-176.
470. **SHAH, HIRALAL AMIRITLAL Rudrakaji.** Proceedings of the All India Oriental Conference, VIII Session, Mysore; 1935, pp. 41-48, published form Bangalore in 1937.
471. **SHAH, U.P.** *Age of Differentiation of Digamber and Svetambar Images and Earliest Known Svetambar Images.* Bulletin of Prince of Wales Museum, Bombay, No. 1, 1950-1951, pp. 30-40, illustrated.
472. *More Images of Jivant Swami.* Journal of Indian Museums, Bombay; Vol. VII, 1955, pp. 48-49, illustrations.
473. *Yaksha Worship in Early Jain Literature.* Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. III, No. 1, pp. 45-71.
474. *Evolution of Jain Iconography and Symbolism.* Aspect of Jain Art and Architecture, Ahmedabad. Published by Gujarat State Committee for the Celebration of 2500th Anniversary of Bhagwan Mahavira, 1975, pp. 49-74, 28 illustrations.
475. *Herinegamesin (Deity).* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XIX, 1952-53, pp. 19-41, 2 plates (7 figures).
476. *Iconography of the Sixteen Mahavidyas.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. XV, 1947, pp. 114-177.
477. *Yakshini of the Twenty-fourth Jina Mahabira.* Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XXII, Nos. 1 and 2, 1972, pp. 70-78.
478. **SHAMASHASTRY, R.** *Vedic Gods.* B.C. Law Volume, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, part I, pp. 277-281.
479. *Vishnu Trivikrama in Literature, Art and Epigraphs.* East and

- West, Rome; Vol. XVIII, Nos. 3 & 4, illustrated.
480. **Vedic Iconography.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. X, 1942, pp. 74-93.
481. **SHARMA, B.N.** A Bronze Image of Surya from Kashmir. Virveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. X, Parts I and II, 1972, pp. 128-30.
482. **A Rare Bronze Image of Varaha in the National Museum, New Delhi.** Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiapur Vol. VII, 1969, Nos. 1 and 2, pp. 130-133.
483. **A Unique Bronze Image of Bharata in the National Museum, New Delhi.** East and West, Rome; Vol. XX, Nos. 1 and 2, March-June 1970, pp. 20-21.
484. **A Note on Vinayaki Images.** Oriental Art, London; Vol. XVIII, No. 3, New Series, pp. 227-280, 6 figures.
485. **A Unique Image of Harihar in Alindapose, the National Museum, New Delhi.** Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XVIII, Nos. 1 and 2, September-December 1968, pp. 157-159, 1 figure.
486. **An Inscribed Image of Vishnu Snkarashana from Mehrauli, Delhi.** Journal of the India Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VI, New Series, pp. 67-71, illustrated.
487. **Consort of Sadashiva.** Oriental Art, London: Vol. XVII, No. 4, New Series, Winter 1971, pp. 354-356, 4 figures.
488. **Iconography of Sadashiva.** New Delhi; Abhinava Prakashan, 1976, xxi-61, 38 pp., with a Bibliography and Index. Illustrated.
489. **Iconography of Revanta.** New Delhi; Abhinava Prakashan, 1975, 86 pp., 46 figures.
490. **Shiva Teheme in Indian Art, National Museum, New Delhi.** Oriental Art, London; Vol. XXI, No. 1, Spring 1975, New Series, pp. 85-88, 4 illustrations.
491. **Vamana and Vishnu.** Purana, Varanasi; Vol. VIII, No. 2, 1966, pp.

246-258.

492. **Vishnu Trivikrama in Literature, Art and Epigraphs.** East and West Rome; Vol. XVIII, Nos. 3 and 4, April-December 1968, pp. 323-324, illustrated.
493. **SHARMA, LAKSHMI DHAR K.** Is Garuda Originally a Corn-deity? Proceedings of the All India Oriental Conference, IX Session, Tri 998-10001.
494. **SHARMA, M. RADHA KRISHNA** The Temples of Telangana, Foreword by Dr. Nihar Ranjan Ray. The Architecture, Iconography and Sculptures of the Chalukya and Kakatiya Temples. Published with the assistance [p 61] of the Govt of Andhra Pradesh and the University Grants Commission. Hyderabad; 307 pp., plates 142.
495. **SHARMA, O.P.** The Bull in Indian Art and Literature. Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; Vol. V, Part I, 1957.
496. **SHARMA, PANDEYAL LOCHAN PRASAD** The Gajalakshmi seal of the Rulers of Mahakoshal. Proceedings of All India Oriental Conference, IX Session. Trivandrum; 1935, p. 91.
497. **SHARMA, R.K.** An Interesting Image of Ruzini. Tirumal Tripati Devasthan Journal, Tirupati; Vol. XIX, No. 1, January 1968, pp. 43-44.
498. **SHASTRI, DAKSHINA RANJAN** Cult and Images of Pitrs. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. VII, 1939, pp. 61-73.
499. **SHASTRI, G.P.** Hinduism and Buddhism in Nepal. Ancient Nepal, Katmandu; No. 4, 1968.
500. **SHASTRI, H. KRISHNA** South Indian Images of Gods and Goddesses. Mardas; 1916.
501. **SHASTRI, H.G.** The so-called Trimurti in Kathalol. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XVII, No. 4, 1968, pp. 425-427.
502. **The SCalled Trimurti in Kathlal.** Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XXII, No. 4, 1968, pp. 425-427, 1 plate.
503. **SHASTRI, H.K.** South Indian Images of Gods and Goddesses.

- Madras; Government Press, 1916, xiii-292 pp.
504. **SHASTRY, K.N. NILKANTHA** A Note on Soma or Soma Skanda. Shatabdha Kaumudi, Nagpur; Central Museum, pp. 59-62.
505. **SHENDE. N.J.** Aditya or Adityas. Felicitation Volume presented to V.V. Mirisashi. Edited by T.G. Deshpande and Others. Nagpur; Vidarbha Samshodhan Mandal, pp. 56-86.
506. **SILVA-VIGIER-ANIL DE** The Life of Buddha. London; Phaidon Press, 1955, 199 pp., 150 plates, 11 colour plates. Review-Lalit Kala, Nos. 3 & 4, April 1956- March 1957, pp. 131-132.
507. **SINGH, S.B.** Syncretic Icons in Uttar Pradesh. East and West, Rome; Vol. XXIII, Parts III-IV, 1973, pp. 339-346.
508. **Vinayaka Ganapati and His Icons in Uttar Pradesh.** Ropp Lekha, New Elhi; Vol. XLI, Nos. 1 and 2, pp. 85-94.
509. **SINGH, SARVADAMAN** The Elephant and the Aryans. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain, and Ireland, London; Parts I and II, 1963, pp. 1-6.
510. **SINGH, SHEO BAHADUR** Early origin of God Vishnu and Bhagavata Sect. Kurukshetra University Research Journal Vol. VII Parts I & II, 1973, pp. 7-10.
511. **SINGH, UDAIVIR** Icon of Garuda from Pinjore. Kurukshetra University Research Journal Kurukshetra; Vol. L, Parts I IV, January-December 1964, pp. 48-49.
512. **SISODLA, VISHNUA** Jain Goddess from Rajasthan. East and West, Rome; Vol. XIX, Nos. 3 and 4, pp. 410-412.
513. **SITARAMAIA, K.** Shaivism and Andhra Desha. Bhartiya Vidya, Bombay; No. 13, pp. 78-101.
514. **SIVARAMAMURTI, C.** Goddess Lakshmi and Her Symbols. Journal of the U.P. Historical Society, Lucknow; Vol. XIV, No. 1.
515. **Nidhis, Sankha and Padma.** Bharat Kaumudi, Allahabad; Indian Press, 1945, Vol. II, pp. 949-954.

516. **Composite Figures in Indian Iconography.** Bhartiya Vidya, Bombay; Vol. X 1949, pp. 296-300, 7 plates.
517. **Iconographic Meanings from Epigraphy.** Proceedings of All India Oriental Conference, XIII Session, Nagpur, 1946, Part III, pp. 33-43.
518. **Iconographic Meanings from Epigraphy,** Arts Asiatiques, Paris, Tome IV, Fasc. I, 1957, pp. 35-70, 31 illustrations.
519. **Geographical and Chronological Factors in Indian Iconography.** Ancient India, New Delhi; No. 6, January 1950, pp. 21-63, illustrated.
520. **An Interesting Gupta Chaturmukha of Surya.** Bulletin of the National Museum, New Delhi; No. 3, 1972, pp. 1-7.
521. **Goddess Lakshmi and Her Symbols.** Journal of U.P. Historical Society, Lucknow; Col. XIV, No. 1, 1941, pp. 21-24 with 4 plates.
522. **Satarudriya-Vibhuti of Shiva's Iconography.** New Delhi; Abhinav Publications, 1976, Foreword by Prof. G. Tucci. 127 pp., 68 illustrations.
523. **The Weapons of Vishnu.** Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XVIII, No. 2, 1955, pp. 128-136, illustrated.
524. **SMITH, V.A The Nataraja Theme in Chola and Subsequent Period.** Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXVII, No. 2, pp. 4-11, 6 plates (8 figures)
525. **Nataraja Concept in Tamil Nadu Art.** Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXVII, No. 1, January 1956, pp. 24-35, 2 plates.
526. **Shiva Nataraja. The Cosmic Dancer.** Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXVI, No. 2, pp. 8-12, 8 illustrations. Stone Sculptures of Nataraja.
527. **SNELGROVE, DAVID L. Indo- Tibetan Liturgy and its Relationship to Iconography.** London; Percival David Foundation of Chinese Art, 1972, Mahayanist Art After 900 A.D., pp. 36-46.
528. **SNELMONY, A. Two Representations of the Hindu Pantheon and Their Origin.** Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. I, 1933, pp. 85-88.
529. **SOMPURA, KANTILAL F. Three Unique Images of Radhanpur.**

- proceedings of the All India Oriental Conference, XXV Session Summary paper on sun -worship, Sun-Icons and Sun-Temples in Gujarat.
530. **SOUNDARA RAJAN, K.V.** Some Iconographic Elements of Pre Mediaeval Rajasthan Temples. Lalit Kala, New Delhi; No 8, December 1960, pp. 15-24, figures 11.
531. **A Devi Cult nucleus at Japat, Rajasthan.** Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. 1, No. 1, March 1963, pp. 130-140.
532. **Nukulish and Linga Polymorphism.** Vishveshwaranand Indological Journal, Hoshiarpur; Vol, II, Part, I, March 1964, pp. 115-122.
533. **SOUNDARA RAJAN, K.V.** The Chakravarti Concept and the Chakra (Wheel). Proceedings of All India Oriental Conference, XIX Session, University of Delhi; 1957, summary, p. 117, Also in Journal of the Oriental Research, Madras; Vol. XXVII, Parts I-IV 1960.
534. **Lukulish and Linga Polymorphism.** Vishveshwaranand Indological Journal Hoshiarpur; Vol. II, Part I, March 1964. pp. 115-122.
535. **Some Iconographic Elements of Pre Mediaeval Rajasthan temples.** Lalit Kala, New Delhi; No. 8, October 1960, pp. 15-24, 11 figures.
536. **Some Iconographic Elements of Pre Mediaeval Rajasthan Temples.** Lalit Kala, New Delhi No. 8 Oct. 1960 pp. 15-24, 24 figures and a map.
537. **The Typology of Anantshayi Icon.** Artibus Asiae, Ascona, Switzerland; Vol. XXIX, No. 1, 1965, pp. 67-82.
538. **SPAGNOLI, MARIA MARISTTINI** The Symbolic Meaning of the Club in Iconography of Kushana Kings. East and West, Rome; Vol. XVII, Nos, 3 and 4, September-December 1967, pp. 248-269.
539. **SPOONER, D.B.** Saptamatrikas. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XXIV, March-June 1975, Nos. 3-4, pp. 428-435, 1 plate.
540. **SRIDATTA SHARMA, M.V.** Hanuman. Vedant Kesari, Madras; Vol. I, II, No. II, March 1966, pp. 487-91.
541. **SRIVASTAVA, V.C.** The Solar Cult as Revealed by the Gupta

- Inscriptions.** Bhartiya Vidya, Bombay; Vol. XXVII, Nos. 1 and 2, pp. 41-48.
542. **Sun-Worship in Ancient India.** Foreword by Prof. A.I. Basham and Introduction by Prof. G.R. Sharma, Allahabad; Indological Publications, 1972, 463 pp. 32 plates.
543. **SRIVASTAVA, V.C.** *Hinduism in Ceylon.* India's Contribution to World Thought and Culture, Madras; Vivekanand Rock Memorial Committee, 1970, pp. 413-421, 7 figures.
544. **STEPHEN BAYER** *The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet.* California; University of California Press, 1973.
545. **STERN, PHILIPPE A** *Nagaraja From Mathura.* Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta; Vol. III, 1935, pp. 33-35, 1 plate.
546. **SUNDRAM, T.S.** *A Rare Icon of Urga Narasingh.* Lalit Kala, New Delhi; No. 5, April 1959, p. 82, 1 plate.
547. **SWAMI PRAJYANAND** *Iconography of Indian Music.* Roop - Lekha; New Delhi; Vol. XXXI, No. 2 December 1960, pp. 14-27, On Raga and Raginis.
548. **TAGORE, ABANANDRANATH** *Indian Iconography.* Modern Review, Calcutta; Vol. XV, No. 3, March 1914, pp. 253-281, 29 figures. Translated from Bengali by Sukumar ray.
549. **TALVAKAR. V.R.** *Buddhist Motifs in Byzantine Architecture.* Prof. D.B. Poldar Commemoration Volume, Poona; 1950, pp. 176-183, 2 plates.
550. **TEMPY, K.P. PADMANABHAN** *Icon in Bronze.* As pieces of Art Rytham, Calcutta; Vol. III, No. 4, New Year Volume, 1956, pp. 215-21.
551. **THAPALYAL, KIRAN KUMAR** *Art-motifs on Gupta Seals.* Roop-Lekha, New Delhi; Vol. XXXVII, Nos. 1-2, pp. 30-32, 1 plate.
552. **Elephant and Lion Motif.** A Glyphic Depiction. Rtum, Lucknow; Vol. 1, No. 1, 1969, pp. 121-129.
553. **THAPARD. R.** *Icons in Bronze (An Introduction of Indian Metal*

Images) Bombay; Asia Publishing House, 1961.

554. **THAPER, D.R.** Icons in Bronzes, An Introduction of Indian Metal Images, Bombay. Asia Publishing House, 1961, 171 p, 53 plates. Review-Oriental Art, London; Winter 1961, Vol. VII, No. 4, p. 129 by Douglas Barnett.
555. **TIWARI, MARUTI NANDAN PRASAD** A Note on Some Bahubali Images from North India. East and West, Rome; Vol. XXIII, Parts III and IV, 1973, pp. 347-354.
556. A Unique Tirthankara Jian Image from Deogarh. (Notes). Lalit kala, New Delhi; No. 7, pp. 41-42, plate 15.
557. **TODDEI, M.** An Ekmukh Linga from N. W. F and some Connected Problems A Study Iconography and Style. East and West, Rome; Vol. XIII, No. 4, Decemer 1962, 22 pp., 28 illustrations.
558. **TRIVEDI, R.D.** Forums of Shiva in Kalidas. Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XLIV, Part II, August 1966, pp. 429-30.
559. **TRIVEDI, S.D.** An Interesting New Surya Image in the Lucknow Museum. Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol. XXII, Nos. 1 and 2, 1972, pp. 150-152.
560. **TUCCI, G.** Earth as Conceived of in Indian and Tibetan Religions with special Regard to the Tantras Eranos, Vol. XXII, No. 6.
561. **TUCCI, GIUSEPPE** Buddhism. Encyclopaedia of World Art, New York; Mac Graw Hill Book Co. Inc., 1959, Vol. I, pp. 670-703 with a detailed bibliography, illustrations, plates pp. 375-378 and 6 figures in the text.
562. **The Theory and Practice of Mandala.** London Rider and Co., 1961, ix-147 pp., 4 plates. Review - Oriental Art, New Series, Winter 1961, Vol. VII, No. 4, pp. 197-98.
563. **TUCCI, GIUSEPPE** Rati Leela; An Interpretation of the Tantrik Imagery of the Temples of Nepal. English translation by James Hogarth. Geneva; Nagal Publishgers; 1969, 165 pp., colour and monochrome plates.

564. **UPENDRA MOHAN Deveta Murtiprakaranam and Rupamandana.** Calcutta; Metropolitan Printing and Publishing House, 1936, 70, 8, 187 and 446 pp.
565. **VADER, V.H. Vamana or the Dwarf Incarnation and Its Vedic Origin.** Orissa Historical Research Journal Vol. VII, Parts III-IV, pp. 221-224.
566. **VENKATARAMAYYA, M. A Chaturbhuj Linga from Sirpur, Raipur District, Madhya Pradesh.** Journal of Indian History, Trivandrum; Vol. XL, Part I, 1962, 18 pp., 28 illustrations.
567. **An Inscribed Vaishnava Image of 2nd Century B.C. from Mahlar, Bilaspur District, Madhya Pradesh.** Journal of the Oriental Research, Madras; Vol. XXIX, Parts I-IV, 1960, pp. 35-40, issued in 1963.
568. **VENKATESHWARA, S.V. Vedic Iconography.** Rupam, Calcutta; Vol. XI, II, XLIII and XLIV April, July and October 1930, pp. 21-27. Summary Published in Proceedings of All India Oriental Conference, V Session, Lahore; 128, p. 21.
569. **VERMA, G.R. Suryat-Vishnu Worship in Andhra.** Journal of the Andhra Historical Research Society, Vol. XXIX. parts I and II, 1963-1964 pp. 69-72.
570. **VERMA, S.B. Origin and Development of Image Worship in India.** Proceedings of All India Oriental Conference, XVII Session, Ahmedabad; 1953, p. 137.
571. **VIDYA PRAKASH A Unique Multihead Icon of Vishnu and its Significance.** Journal of the Oriental Institute, Baroda; Vol; XVII, 1967, p. 93-99, 1 plate.
572. **VIDYABHUSHANA, AMULYA CHARAN An Iconography Note on Agni.** Modern Review, Calcutta; January 1930, pp. 129-133, 2 illustrations.
573. **VIDYALANKAR, ABANINDRA KUMAR Nataraja Shiva.** Madhya Pradesh Sandesh, Gwalior; Vol. LXVIII, No. 11-12, pp. 7-8.

574. **VIPRADAS, Y.R.** Agni in the Rigveda. Proceedings of the All India Oriental Conference, XVIII Session, Annamalai Nagar; 1955, pp. 19-20.
575. **VOGEL, J. PH.** The Ghose in Indian Literature and Art. Leyden; Kern Institute, viii-76 pp., 12 plates, 12 illustrations. Also in Art and Letters, London; Vol. XXVIII, 1953, pp. 17-24, 2 plates.
576. **The Woman and Tree or Shalbhanjika in Indian Literature and Art.** Acta Orientalia, Vol. VII, 1929, pp. 201, 3 plates.
577. **Iconographical Notes on the Seven Pagods (Mahabalipuram).** Archaeological Survey of India, Annual Report 1910-11, Calcutta; Superintendent, Government Printing Press, India, 1914 pp. 49-62, plates 25-32.
578. **Notes on a Stone-Image of Agni, the God of Fire.** Indian Antiquary, Bombay and London; Vol. LXII, 1932, pp. 228-232, 3 plates.
579. **VORA, M.P. AND DHAKY M.A.** The Gods of Mahayana Buddhism. Burlington Magazine, London; Vol. XXVII, 1915, pp. 139-141, 1 plate.
580. **The Indian Origin of the Buddha Image.** Journal of the American Oriental Society, New Delhi; Vol. XLVI 1926, pp. 165-170.
581. **The Invention of the Buddha Image.** Orientalische Zeitschr, Berlin and Leipzig; Vol. X, 1924, pp. 51-55.
582. **The Origin of Buddha Image.** Art Bulletin, Vol. IX, No. 4, 1927, 42 pp., 73 plates. Also, New Delhi; Munshi Ram Manohar Lal, 1972, 46 pp. 73 plates.
583. **Some Sources of Buddhist Iconography.** B.C. Law Volume, Calcutta; Indian Research Institute, 1945, Part I, pp. 469-76.
584. **The Webbed Finger of Buddha.** Indian Historical Quarterly, Calcutta; Vol. VII, 1931, pp. 365-366.
585. **WADDILL, L.A.** Amitayus or Aparimitaus. Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York; 1959, 4th edition. Vol. I, p. 386.
586. **WALDSCHMIDT, ERNEST A** Contribution to Ragamala

- Iconography. *Bhartiya Vidya*, Bombay; Vol. XXXXI, Munshi Indological Felicitation Volume, January 1963, pp. 278-302.
587. **WARD, WILLIAM E.** *Select Buddhist Symbols in Singhalese Decorative Art.* *Artibus Asiae*, Ascona, Switzerland; Vol. XIII, No. 4, 1950.
588. **WELSON, T.** *The Swastika.* New Delhi; Oriental Publishers, 1973, 258. xi pp, plates 26 with many line-drawings in the text. Translated by Jamana Das Akhtar into English.
589. **WHITEHEAD, R.E.** *The So-called Sun-God of Mathura.* *India Antiqua A Volume of Oriental Studies presented to Dr. J. Ph. Vogel*, Leyden, E.J. Brill, 1947.
590. **WILLIAMS, JOANNA** *Two New Gupta Jain Images.* *Oriental Art*, London; Vol. XVIII, No. 4, 1972, pp. 378-80.
591. **YASHODA DEVI** *Vamana Trivikrama.* *Journal of Indian History* Trivandrum; Vol. XLIII, Part III, December, 1965, pp. 883 ff.

نمايه

۱۷۱، ۶۲	آفتاب		
۱۷۳، ۱۵۳، ۱۱۲، ۶۴، ۵۴	آگنی		
۱۷۶، ۱۷۷، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۶			
۲۰۳			
۳۷	آلمان		
۷۷	آناثما		
۷۹	آناتا		
۱۳۶	آناندا	آ	
۲۰۱	آنیلا		
۹۴	آویدیا	۲۰۴	آپام نیات
۱۹۹	آبولوس	۲۰۲، ۲۰۱	آپاه
۱۴۸، ۱۴۶، ۱۴۴، ۱۲۷	آیین برهمنی	۲۰۵	آپتیا
۱۶۵، ۱۳۷، ۷۳	آیین ودایی	۱۹۱	آپولو
		۱۴۴	آتمان
۱		۲۰۵	آجاا کاپاد
		۱۰۶	آدم
۱۰۶	ابوالبشر	۶۶، ۳۵، ۳۲، ۳۱	آدی نیا
۲۰۳	اپونا پتری	۱۸۱، ۱۱۴، ۴۹، ۳۱	آدیتی
۱۶۰	اتهاروان	۱۲۲	آدیسن
۱۵۴، ۶۷، ۵۶	ادبیتی	۴۴	آذر
۱۵۸	اردیهشت	۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۵۳، ۵۱	آفرخش
۶۵	ارونا	۲۰۱، ۱۹۳، ۱۸۷، ۱۷۵، ۱۷۳	
۴۴، ۴۳	اسپتمان	۱۹۵، ۴۶	آریا
۱۵۰، ۸، ۷	اسلام	۲۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵	آریامن
۵۲	اسورا	۴۸، ۴۶، ۴۲، ۴۱، ۳۶، ۱۹، ۹	آریایی
۶۸	اشوین	۱۵۴، ۱۱۵، ۷۰، ۶۵، ۵۲	
۴۶	افغانستان	۱۹۴، ۱۹۳، ۱۶۴، ۱۵۹، ۱۵۸	
۱۸۹	اکتر	۲۰۳، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۶، ۱۹۵	
۱۵۸	امشاسپند	۱۵۹، ۴۶	آسیای مرکزی

۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴		۱۵۸	امشاسپندان
۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹		۱۵۸	اندرا
۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴		۱۸۹	انکوشا
۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹		۱۰۹	اوجاهیراوا
۱۹۰، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳		۶۰	اورانوس
۲۰۵		۱۹، ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۲، ۴۹	اوستا
۱۸۸، ۱۸۹	ایندرانی	۵۷، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۰۱	
۱۲۳	ایودیا	۲۰۳	
		۱۹	اوستای
ب		۶۹، ۶۸	اوشاس
		۱۹۶	اوگرا
۲۹	باکو	۱۸۶، ۱۸۵	اهالیا
۱۱۳، ۱۱۴، ۱۶۸	بالی	۵۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۱	اهریمن
۱۲۶	براج	۱۲۲، ۱۲۵، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹	
۸۱، ۶۵	براق	۱۶۸، ۱۷۲، ۱۷۹، ۲۰۰	
۵۷، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۷۳	برهما	۲۲، ۴۳، ۴۴، ۴۹	اهورا
۷۴، ۷۶، ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۱۱		۴۲، ۴۳، ۶۲	اهورامزدا
۱۱۵، ۱۵۰، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۶		۳۷	ایتالیا
۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۳		۹، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۵، ۳۶، ۳۷	ایران
۳۲، ۱۶۰، ۱۹۶	برهمانا	۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۱۵۷، ۱۵۸	
۲۵، ۷۸، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷	برهمن	۱۵۹	
۱۴۴، ۱۴۷، ۱۶۶، ۱۷۲، ۱۷۶		۱۹۶	ایشانا
۱۸۴		۹۳	ایشور
۲۹	بغ	۱۵۸	ایندر
۲۹	بغداد	۱۹، ۳۸، ۴۰، ۴۴، ۵۲، ۵۷	ایندرا
۲۹	بگ	۵۸، ۸۳، ۹۹، ۱۵۳، ۱۵۴	
۱۶۶	بگو	۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹	
۱۲۹	بنارس	۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴	
۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰	بودا	۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹	

۱۶۷، ۸۹		، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۳	
۱۱۲، ۱۱۱	پرالاد	، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۴، ۱۴۱، ۱۴۰	
۲۰۰	پروشا	۱۴۹، ۱۴۸	
۶۰	پریتوی	۱۳۹، ۱۳۴، ۱۲۷، ۱۲۳	بودائیان
۱۹۷	پریشنی	۱۲۸، ۱۲۷	بودائیت
۱۲۴، ۹۸، ۶۷، ۶۶، ۵۸، ۴۴	پوراننا	، ۱۴۴، ۱۴۰، ۱۳۵، ۱۲۷، ۱۲۳	بودیزم
۵۵	پوشان	۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۵	
۲۰۱، ۱۵۸، ۱۵۴، ۳۷	پهلوی	۱۲۳	بودیساتوا
		۱۰۴	بهاردوجا
ت		۵۰، ۴۹، ۴۸	بهاگا
		۱۹۶	بهاوا
۱۲۰	تانترا	۱۵۹، ۱۵۸	بهرام
۱۱۲، ۱۰۱، ۹۸	ترناپیوگا	۱۲۷، ۹۶	بهگوت گیتا
۱۹۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳	تری شیراس	۲۰۰	بهیما
۲۰۵	تریتا	۳۷	بین النهرین
، ۱۶۰، ۱۵۴، ۵۶، ۵۳، ۵۲، ۵۱	تواشتری		
، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۳، ۱۶۲		پ	
۱۸۰			
۱۲۴	تولسیداس	۹۸	پادما
		، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۲	پاراشوراما
ج		۱۲۰	
		۱۲۴	پاروتی
۱۶۸	جریمبیکا	۱۰۹	پاریجاتا
۱۹۲	جلاتا	۱۳۳، ۱۲۷، ۱۲۳	پالی
۱۹۲	جلاتا	۲۰۰	پاندرا
	بهشاجا	۲۰۱	پاولانا
۱۴۷	جهنم	۱۶۳، ۹۶، ۵۵	پراجاپتی
۱۲۳	جین	۷۳	پراکریتا
۱۲۳	جینیزم	، ۸۶، ۸۰، ۷۶، ۷۵، ۷۳، ۶۶	پراکرتی

۱۲۶	رادا			
۱۱۷، ۱۱۵، ۱۰۶، ۱۰۵، ۹۷	رام	خ		
۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳				
۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۲۰۰			۶۱	خدای آتش
۴۹	رام‌پشت	۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۹، ۴۰		خورشید
۱۲، ۱۳	راما	۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۶۱		
۱۸، ۲۶، ۶۷، ۱۲۱، ۱۲۲	راماین	۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷		
۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۸۱		۶۸، ۶۹، ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۹۵		
۱۸۴، ۲۰۰		۱۰۰، ۱۱۴، ۱۲۰، ۱۶۳، ۱۶۷		
۱۰۵، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۳	رامچندر	۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۵		
۱۲۴، ۱۲۵				
۱۲۴	رامکرتیشلر	د		
۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۲۰۰	راون			
۶۷	راونتا	۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲		دادپانک
۱۲۹	راهول	۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۴۲		دارما
۷۴، ۷۵، ۸۰، ۸۸	رجس	۱۴۹، ۱۶۴، ۱۷۰، ۱۷۲		
۱۲۵، ۱۲۶، ۱۵۵	رستم	۴۵، ۴۷، ۴۸، ۱۸۱		داکشا
۷۴، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴	رودرا	۱۸۶		دشرت
۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸		۱۰۱، ۱۰۲		دولپارایوگا
۱۹۷	رودرانی	۱۶۹		دوزخ
۴۶	روسه	۵۹، ۶۰		دبائوس
۴۱	رومی	۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳		دیتی
۳۶، ۳۹، ۵۰، ۶۹	ریتا	۱۵۹		دینکرد
۲۳، ۲۴، ۳۵، ۳۸، ۴۰، ۴۴	ریگودا	۱۵۹		دیو فرهفتار
۲۷، ۲۹، ۵۰، ۵۳، ۵۵، ۵۶		۴۲		دیوا
۶۸، ۷۰، ۷۳، ۱۰۶، ۱۱۵				
۱۵۳، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۷۴		ر		
۱۷۹، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷				
۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۴			۱۱۵	راجانیا

ز	سوریا	۳۶، ۵۲، ۵۵، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۱۵۳،
ژئوس		۲۰۳، ۲۰۲
زرتشت	سوما	۳۸، ۴۷، ۵۶، ۱۰۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۸، ۱۶۹،
		۱۷۰، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۶
ژرژ دومزیل	سیتا	۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵،
	سپتراراتا	۱۱۷
	سیستان	۱۲۶
س		
ساتیاپوگا		۹۸، ۱۰۰
سارنگا	شاجی	۱۸۵
ساریاناوات	شاریاناولات	۱۶۳
ساکا	شاکرا	۵۵، ۵۶، ۱۶۲، ۱۶۷، ۱۶۹،
ساماتا		۱۸۴
سامهیتا	شاوناکا	۱۶۳
سانسکریت	خاطمی فردوسی	۱۲۵، ۹، ۱۴، ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۴۲، ۶۸،
	شبه قاره	۱۲، ۱۴، ۲۳، ۲۶، ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۶۰، ۸۵، ۸۹، ۱۱۷، ۱۲۱،
		۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۵۹، ۱۹۳،
سائپانا		۵۴
ساونتری		۵۱، ۵۳، ۵۴
سایپانا	شری	۸۳، ۹۱
ستوه	ششا	۷۹، ۸۰، ۱۰۷، ۱۲۲، ۱۵۰،
سرجان	شودرا	۱۱۵
مارشال	خسین و فرماد	۱۲۶
سرپلاتکا	شیوا	۵۷، ۶۸، ۶۹، ۷۱، ۷۵، ۷۹،
سمارا		۹۴، ۱۰۵، ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۵۰،
سورابی		۱۶۷، ۱۷۵، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵،

۱۵۰، ۱۲۹	کالکی	۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶	
۱۲۹، ۱۲۷، ۱۰۳، ۱۰۲، ۹۸	کالی یوگا		
۹۰	کاموداکی	ط	
۱۰۵، ۹۷، ۹۵، ۸۱، ۱۸، ۱۳	کریشنا		
۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۰۶		۷۵، ۷۲	طمس
۱۲۸			
۱۲۹، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۲۵	کشانریا	ع	
۶۸	کوبرا		
۱۱۲، ۱۱۲، ۹۹، ۵۷	کوتوله	۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳	عهد ودایی
۱۰۹، ۶۷	کورما	۲۲، ۲۵، ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۱۴۷	
۱۲۵	کوسالا	۱۵۲، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۸، ۱۷۲	
۱۲۰	کولام آندو	۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷	
		۱۲۴، ۲۷	عیسای مسیح

گ

ف

۲۹	گاتها		
۸۲، ۸۱	گارونمن	۱۲۵	فردوسی
۹۵، ۸۲، ۸۱، ۶۵	گارودا	۴۳	فروردین یشت
۱۳۲	گامبو	۹، ۱۲، ۱۲۷	فرنگ اسلامی
۱۹۸	گراز	۲۵، ۵۷، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۸۳	فضای میانه
۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷	گوتاما	۲۰۳، ۲۰۵	
۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۳۲			
۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۷	گوتاما بودا	ک	
۱۲۷، ۹۶، ۷۵، ۱۸	گیتا		

ل

		۱۱۹، ۱۱۶	کارنا ویرا
		۱۳۷، ۱۴۲	کارما
		۹۲	کاستوبا
۱۰۹، ۱۰۸، ۶۲	لاکپشت	۵۶، ۶۷، ۱۸۱، ۱۸۲	کاشیاپا
۱۲۳، ۱۲۲	لکشمی	۱۱۴	کاشیا

لکشمی	۱۰۹،۸۲،۸۳	مهاویر	۱۲۳
لودویگ	۱۳۲	مهر	۳۷، ۴۳، ۴۴، ۱۳۲، ۱۴۶،
ویتگشتاین			۱۴۸، ۱۶۹، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۸،
لیلی و مجنون	۱۲۶		۱۹۲
لینگاپوران	۱۲۲، ۹۸	مهریش	۴۲، ۴۳
		میترا	۱۹، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰،
	م		۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۴۸، ۶۲،
		میدھوشی	۱۹۷
ماتریشوان	۲۰۵	مینوی	۴۳
ماروت	۲۰۱، ۱۹۷، ۱۸۳	مینویان	۴۳
ماروتھا	۱۹۷		
ماکارا	۹۲، ۴۵		ن
ماکس مولر	۲۵، ۲۴		
مانو	۵۶	ناندیکا	۹۲
ماه	۲۲، ۳۲، ۳۹، ۶۱، ۸۷، ۹۲،	نپتون	۴۱
	۹۳، ۱۲۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴،	نوح	۱۰۶
	۱۸۲، ۱۷۷	نیتا	۷۳
ماهی	۱۰۷، ۱۰۶، ۴۵	نیرتی	۱۹۷
ماہیا	۱۵۰، ۸۸، ۶۷	نیروانا	۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶،
مزدا	۴۲، ۴۳		۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳،
مزدینا	۱۵۸، ۱۵۷		
مرو	۲۰۰		و
مندرا	۱۰۹، ۱۰۸		
منوساتپاورتا	۱۰۶	وانتا	۲۰۱، ۱۹۹
موجاوات	۱۹۶	واجرا	۱۵۴، ۱۸۷، ۱۸۹،
موہنجودارو	۱۹۳	واجراہماو	۱۵۴
مہاہارات	۲۰۰، ۱۷۹، ۱۷۵، ۱۷۴، ۵۶	وارنا	۱۱۵
مہادیو	۱۹۶، ۱۱۹	وارطا	۱۹، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹،
مہادیوا	۱۹۶		۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵،

۱۷۱، ۶۲، ۲۷		۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۵، ۱۷۲، ۱۷۳
۱۰۹	لارونی	۲۰۲
۱۶۹	واسوا	۱۸۹
۱۲۵، ۱۲۱	والمیکی	۱۵۸، ۴۱
۱۱۲، ۱۱۲، ۱۰۱	وامنا	۸۷
۱۲۲	وایشناوا	۱۵۸
۱۱۵، ۲۶، ۲۵	وایشیا	۱۸، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۸، ۶۹
۹۴، ۹۳	وایکونتا	۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵
۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹	وایو	۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲
۱۵۶، ۱۰۸، ۵۱، ۳۲، ۲۳، ۲۰	ودا	۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۸۹
۱۹۲		۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵
۲۴، ۲۳	ودانتا	۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۱، ۱۰۵
۵۸، ۵۴، ۴۲، ۲۲، ۱۹، ۱۸	وداها	۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰
۷۲، ۸۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۰۸		۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵
۲۰۳، ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۵۹		۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳
۱۹	ودای	۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹
۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۳۸	ودایی	۱۵۰، ۱۵۲، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱
۴۸، ۴۷، ۴۵، ۴۲، ۴۳، ۳۹		۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵
۵۲، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۱		۶۸، ۵۳
۷۳، ۸۲، ۱۱۵، ۱۳۷، ۱۴۷		
۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۵		ه
۱۶۸، ۱۷۲، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴		
۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵	هانونمان	۲۰۰
۱۱۰	وراها	۱۵۸
۱۵۸	ورنهن	۳۸
۱۵۷	ورنرجن	۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴
۱۵۸، ۱۵۷	ورنرهن	۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲
۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۱	ورینرا	۲۳، ۲۵، ۳۷، ۴۳، ۴۶، ۶۵
۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱		۶۹، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۱۰۵، ۱۱۳

۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۶،	یونان	۳۷، ۶۰، ۸۷، ۱۷۲، ۱۹۱،
۱۲۷، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۶،		۱۹۹
۱۵۹، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۷۲، ۱۹۴،	یونانی	۳۸، ۶۰، ۱۰۱، ۱۵۸،
۱۹۵، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۳،	یونانیان	۳۸
۱۱۳، ۱۴۴	هندوئیزم	
۲۵، ۳۷، ۴۱، ۵۹، ۶۰،	هندواریایی	
۸، ۱۸، ۲۸، ۸۲، ۸۵، ۸۷،	هندوان	
۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۷، ۱۳۶، ۱۴۷،		
۱۲۸، ۱۵۰، ۱۸۵،		
۴۲، ۱۱۵،	هندوایرانی	
۵۷، ۷۱، ۹۴، ۱۲۲، ۱۳۱،	هندویی	
۱۳۵، ۱۳۴، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۵۸،		
۱۶۷		
۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۶، ۶۲، ۶۵،	هندی	
۱۲۷		
۱۲، ۷۰، ۱۲۴،	هند	
۱۱۰	هیرانیاکشا	
۱۸۷	هیمالیا	

ی

۱۹۶	یاجورودا
۱۷۱، ۱۷۲	یاکشاها
۵۶، ۱۹۷	یاما
۶۷	یامی
۱۲۶	یزدان
۱۵۸	یسنا
۴۱	یشت
۱۱۸، ۱۲۱	یوگا